वेद-परिचय

(तृतीय भाग)

पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर

स्वाध्याय-मण्डल, औंध (सातारा)

"वेदपरिचय" परीक्षा का पाठ्य-पुस्तक।

वेद-परिचयः।

॥ तृतीयो भागः ॥

लेखक

श्रीपाद दामोदर सातवलेकर,

स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि० सातारा)

संवत् १९९९; शक १८६४; सन् १९४२

मूल्य १) रु०

' वेद-परिचय-परीक्षा '

के संपूर्ण

पाठ्य-पुस्तक।

इस तीसरे भाग से 'वेद-परिचय' परीक्षा के संपूर्ण पाठ्य-पुस्त
पाठकों के पास पहुंचते हैं। जो पाठक इन तीनों भागों में दिये ३०
मंत्रों का विवरणसहित अध्ययन करेंगे, वे इस परीक्षा के लिये अप
निवेदनपत्र दे सकते हैं। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, वे 'वेद-परि
चित' उपाधिको प्राप्त कर सकते हैं। इस परीक्षा के नियम तथा नमूने
प्रश्न इस पुस्तक के अन्त में दिये हैं।

इस परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले ही इस से अगली 'वेद-प्रवेश' क
परीक्षाके लिये योग्य समझे जायेंगे। 'वेद-प्रवेश' के पाठ्य-पुस्तक तैया
हो चुके हैं।

आशा है कि पाठक इस तरह अध्ययन करके वेद के धर्म को जानने क
यत्न करेंगे।

औंध (जि० सातारा)
१।१।१९४३

निवेदक
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,
संचालक, स्वाध्याय-मण्डल, औंध.

मुद्रक और प्रकाशक- श्री० व० श्री० सातवळेकर, B. A.
भारतमुद्रणालय, औंध, (जि० सातारा).

वेद-परिचयः ।

तृतीयो भागः ।

प्राणकी विद्या ।

[अथर्व० ११।४।१-२६]

[ऋषिः- भार्गवो वैदर्भिः । देवता- प्राणः । छन्दः- अनुष्टुप्; १ शङ्कुमती; ८ पथ्यापङ्क्तिः; १४ निचृत्, १५ भुरिक्, २० अनुष्टुब्गर्भा त्रिष्टुप्; २१ मध्येज्योतिर्जगती; २२ त्रिष्टुप्; २६ बृहतीगर्भा ।]

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे ।
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥१॥

पदानि- प्राणाय । नमः । यस्य । सर्वम् । इदम् । वशे ॥ यः । भूतः । सर्वस्य । ईश्वरः । यस्मिन् । सर्वम् । प्रतिऽस्थितम् ॥१॥

अर्थ — (यस्य वशे) जिसके अधीन (इदं सर्वं) यह सब जगत् है, उस (प्राणाय नमः) प्राणके लिये मेरा नमस्कार है । (यः सर्वस्य ईश्वरः) जो प्राण सबका ईश्वर (भूतः) है और (यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं) जिसमें सब कुछ रहा है ॥१॥

नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे।
नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते ॥२॥

पदानि- नमः। ते। प्राण। क्रन्दाय। नमः। ते। स्तनयित्नवे॥ नमः। ते। प्राण। विऽद्युते। नमः। ते। प्राण। वर्षते ॥२॥

हे प्राण! (क्रन्दाय ते नमः) गर्जना करनेवाले तुझको नमस्कार है, (स्तनयित्नवे) मेघोंमें नाद करनेवाले तुझको नमस्कार है। हे प्राण! (वि-द्युते) चमकनेवाले तुझको नमस्कार है और हे प्राण (वर्षते) वृष्टि करनेवाले तुझको नमस्कार है ॥२॥

यत् प्राण स्तनयित्नुनाभिक्रन्दत्योषधीः।
प्र वीयन्ते गर्भान्दधतेऽथो बह्वीर्वि जायन्ते ॥३॥

पदानि- यत्। प्राणः। स्तनयित्नुना। अभिऽक्रन्दति। ओषधीः॥ प्र। वीयन्ते। गर्भान्। दधते। अथो इति। बह्वीः। वि। जायन्ते ॥३॥

हे प्राण! (यत् स्तनयित्नुना ओषधीः अभि क्रन्दति) जब तू मेघोंके द्वारा औषधियोंके सम्मुख बडी गर्जना करता है, तब औषधियां (प्रवीयन्ते) तेजस्वी होतीं हैं, (गर्भान् दधते) गर्भ-धारण करतीं हैं और (अथो बह्वीः विजायन्ते) बहुत प्रकारसे विस्तारको प्राप्त होतीं हैं ॥३॥

यत् प्राण ऋतावागतेऽभिक्रन्दत्योषधीः।
सर्वं तदा प्र मोदते यत्किं च भूम्यामधि ॥४॥

पदानि— यत्। प्राणः। ऋतौ। आऽगते। अभिऽक्रन्दति। ओषधीः॥ सर्वम्। तदा। प्र। मोदते। यत्। किम्। च। भूम्याम्। अधि॥४॥

हे प्राण! (ऋतौ आगते) वर्षाऋतुके आते ही जब तू (ओषधीः अभिक्रन्दति) औषधियोंके उद्देश्यसे गर्जना करने लगता है, (तदा यत् किं च भूम्यां अधि तत् सर्वं प्रमोदते) तब जो कुछ भी भूमिपर होता है, वह आनंदित होता है॥४॥

यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्वर्षेण पृथिवीं महीम्।
पशवस्तत्प्र मोदन्ते महो वै नो भविष्यति॥५॥

पदानि— यदा। प्राणः। अभिऽअवर्षीत्। वर्षेण। पृथिवीम्। महीम्॥ पशवः। तत्। प्र। मोदन्ते। महः। वै। नः। भविष्यति॥५॥

(यदा प्राणः) जब प्राण (वर्षेण महीं पृथिवीं अभ्यवर्षीत्) वृष्टिद्वारा इस बडी भूमिपर वर्षा करता है, (तत् पशवः प्रमोदन्ते) तब सब पशु हर्षित होते हैं [और समझते हैं कि] निश्चयसे अब (नः वै महः भविष्यति) हम सबकी वृद्धि होगी॥५॥

अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन्।
आयुर्वै नः प्रातीतरः सर्वा नः सुरभीरकः॥६॥

पदानि— अभिऽवृष्टाः। ओषधयः। प्राणेन। सम्। अवादिरन्। आयुः। वै। नः। प्र। अतीतरः। सर्वाः। नः। सुरभीः। अकः॥६॥

*

(अभिवृष्टाः ओषधयः) औषधियोंपर वृष्टि होनेके पश्चात् औषधियां (प्राणेन समवादिरन्) प्राणके साथ भाषण करतीं हैं कि, हे प्राण! (नः आयुः वै प्रातीतरः) तूने हमारी आयु बढा दी है और हम सबको (सुरभीः) सुगंधियुत (अकः) किया है ॥६॥

नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते।
नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः॥७॥

पदानि– नमः। ते। अस्तु। आऽयते। नमः। अस्तु। पराऽयते॥ नमः। ते। प्राण। तिष्ठते। आसीनाय। उत। ते। नमः॥७॥

(आयते ते नमः अस्तु) आगमन करनेवाले प्राण के लिये नमस्कार है, (परायते नमः अस्तु) गमन करनेवाले प्राण के लिये नमस्कार है। हे प्राण! (तिष्ठते) स्थिर रहनेवाले और (आसीनाय ते नमः) बैठनेवाले प्राणके लिये नमस्कार है ॥७॥

नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते।
पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः
सर्वस्मै त इदं नमः ॥८॥

पदानि– नमः। ते। प्राण। प्राणते। नमः। अस्तु। अपानते॥ पराचीनाय। ते। नमः। प्रतीचीनाय। ते। नमः। सर्वस्मै। ते। इदम्। नमः ॥८॥

हे प्राण! (प्राणते ते नमः) जीवन का कार्य करनेवाले तुझे नमस्कार है, (अपानते ते नमः) अपान का कार्य करनेवाले तेरे लिये

नमस्कार है। (पराचीनाय ते नमः) आगे बढनेवाले और (प्रतीचीनाय ते नमः) पीछे हटनेवाले प्राण के लिये नमस्कार है (सर्वस्मै ते इदं नमः) सब कार्य करनेवाले तेरे लिये यह मेरा नमस्कार है ॥८॥

या ते प्राण प्रिया तनूर्यो ते प्राण प्रेयसी ।
अथो यद्भेषजं तव तस्य नो धेहि जीवसे ॥९॥

पदानि– या । ते । प्राण । प्रिया । तनूः । यो इति । ते । प्राण । प्रेयसी ॥ अथो इति । यत् । भेषजम् । तव । तस्य । नः । धेहि । जीवसे ॥९॥

हे प्राण (या ते प्रिया तनूः) जो तेरा प्राणमय प्रिय शरीर है, (या ते प्रेयसी) और जो तेरे प्राणापानरूप प्रिय भाग हैं, तथा (अथो यत् तव भेषजं) जो तेरा औषध है, वह (जीवसे नः धेहि) दीर्घ जीवन के लिये हमें दो ॥९॥

प्राणः प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम् ।
प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न १०

पदानि– प्राणः । प्रऽजाः । अनु । वस्ते । पिता । पुत्रम्ऽइव । प्रियम् ॥ प्राणः । ह । सर्वस्य । ईश्वरः । यत् । च । प्राणति । यत् । च । न ॥१०॥

(पिता प्रियं पुत्रं इव) जिस प्रकार पिता प्रिय पुत्र के साथ रहता है, उस प्रकार (प्राणः प्रजाः अनुवस्ते) प्राण सब प्रजाओं के साथ रहता है। (यत् प्राणति) जो प्राण धारण करते हैं और (यत् च न) जो प्राण नहीं धारण करते, (प्राणः सर्वस्य ईश्वरः) प्राणही उन सब का ईश्वर है ॥१०॥

प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते।
प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधत्॥११

पदानि– प्राणः। मृत्युः। प्राणः। तक्मा। प्राणम्। देवाः। उप। आसते॥ प्राणः। ह। सत्यऽवादिनम्। उत्ऽतमे। लोके। आ। दधत्॥११॥

(प्राणः मृत्युः) प्राण ही मृत्यु है और (प्राण तक्माः) प्राणही जीवन की शक्ति है। इसलिये (प्राणं देवाः उपासते) सब देव प्राण की उपासना करते हैं। (प्राणः ह सत्यवादिनं) क्योंकि सत्यवादी को प्राण ही (उत्तमे लोके आभरत्) उत्तम लोक में पोषण करता है॥११॥

प्राणो विराट् प्राणो देष्ट्रीं प्राणं सर्वे उपासते।
प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम् १२

पदानि– प्राणः। विऽराट्। प्राणः। देष्ट्रीं। प्राणम्। सर्वे। उप। आसते॥ प्राणः। ह। सूर्यः। चन्द्रमाः। प्राणम्। आहुः। प्रजाऽपतिम्॥१२॥

प्राण (वि–राज्) विशेष तेजस्वी है और प्राण ही (देष्ट्री) सब का प्रेरक है, इसलिये (प्राणं सर्वे उपासते) प्राणकी ही सब उपासना करते हैं। (प्राणः ह) प्राणही सूर्य और चन्द्रमा है और प्रजापति भी (प्राणं आहुः) प्राण को ही कहते हैं॥१२॥

प्राणापानौ व्रीहियवावनड्वान् प्राण उच्यते।
यवे ह प्राण आहितोऽपानो व्रीहिरुच्यते॥१३॥

पदानि— प्राणापानौ। व्रीहिऽयवौ। अनड्वान्। प्राणः। उच्यते॥ यवे। ह। प्राणः। आऽहितः। अपानः। व्रीहिः। उच्यते॥१३॥

(प्राणापानौ व्रीहियवौ) प्राण और अपान ही चावल और जौ हैं। (अनड्वान्) बैल ही (प्राणः उच्यते) मुख्य प्राण है। (यवे ह प्राणः आहितः) जौ में प्राण रखा है और (व्रीहिः अपानः उच्यते) चावल अपान को कहते हैं॥१३॥

अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तरा।
यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः॥१४॥

पदानि— अप। अनति। प्र। अनति। पुरुषः। गर्भे। अन्तरा॥ यदा। त्वम्। प्राण। जिन्वसि। अथ। सः। जायते। पुनः॥१४॥

(पुरुषः गर्भे अन्तरा) जीव गर्भ के अन्दर (प्राणति अपानति) प्राण और अपान के व्यापार करता है। हे प्राण! जब तू (जिन्वसि) प्रेरणा करता है, तब वह (अथ सः पुनः जायते) जीव पुनः उत्पन्न होता है॥१४

प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते।
प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्॥१५

पदानि— प्राणम्। आहुः। मातरिश्वानम्। वातः। ह। प्राणः। उच्यते॥ प्राणे। ह। भूतम्। भव्यम्। च। प्राणे। सर्वम्। प्रतिऽस्थितम्॥१५॥

(प्राण मातरिश्वानं आहुः) प्राण को मातरिश्वा कहते हैं और (वातः ह प्राणः उच्यते) वायु का नाम ही प्राण है। (भूतं भव्यं सर्वं च ह प्राणे) भूत, भविष्य और सब कुछ वर्तमान काल में जो है, वह सब प्राण में (प्रतिष्ठितं) ही रहता है ॥१५॥

आथर्वणीराङ्गिरसीर्दैवीर्मनुष्यजा उत।
ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि १६

पदानि— आथर्वणीः। आङ्गिरसीः। दैवीः। मनुष्यऽजाः। उत ॥ ओषधयः। प्र। जायन्ते। यदा। त्वम्। प्राण। जिन्वसि ॥१६॥

हे प्राण! (यदा) जब तक तूं (जिन्वसि) प्रेरणा करता है, तब तक ही आथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यकृत (ओषधयः) औषधियाँ (प्र जायंते) फल देतीं हैं ॥१६॥

यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्वर्षेण पृथिवीं महीम्।
ओषधयः प्र जायन्तेऽथो याः काश्च वीरुधः १७

पदानि-- यदा। प्राणः। अभिऽअवर्षीत्। वर्षेण। पृथिवीम्। महीम् ॥ ओषधयः। प्र। जायन्ते। अथो इति। याः। काः। च। वीरुधः ॥१७॥

अर्थ- (यदा प्राणः महीं पृथिवीं अभ्यवर्षीत्) जब प्राण इस बडी पृथ्वीपर वृष्टि करता है, तब (ओषधयः वीरुधः याः काः च प्रजायन्ते) औषधियाँ और वनस्पतियाँ, जो कुछ भी यहां हैं, वे सब बढ जाती हैं ॥१७

यस्ते॑ प्रा॒णेदं वेद॒ यस्मि॑न्श्चासि॒ प्रति॑ष्ठितः ।
सर्वे॒ तस्मै॑ ब॒लिं ह॑रान॒मुष्मि॑ल्लो॒क उ॑त्त॒मे ॥१८॥

पदानि- यः । ते॒ । प्रा॒ण । इ॒दम् । वेद॑ । यस्मि॑न् । च॒ । असि॑ । प्रति॑ऽस्थितः ॥ सर्वे॑ । तस्मै॑ । ब॒लिम् । ह॒रा॒न् । अ॒मुष्मि॑न् । लो॒के । उ॒त्ऽत॒मे ॥१८॥

हे प्राण ! (यः ते इदं वेद) जो मनुष्य तेरी इस शक्ति को जानता है और (यस्मिन् प्रतिष्ठितः असि) जिस मनुष्य में तू प्रतिष्ठित होता है, (तस्मै सर्वे अमुष्मिन् लोक बलिं हरान्) उसके लिये उस उत्तम लोक में सब ही प्रकार का समर्पण करते हैं ॥१८॥

यथा॑ प्राण ब॒लि॒हृत॒स्तुभ्य॒ं सर्वा॑ः प्र॒जा इ॒माः ।
ए॒वा तस्मै॑ ब॒लिं ह॑रा॒न्यस्त्वा॑ शृ॒णव॑त् सुश्रवः ॥१९॥

पदानि-- यथा॑ । प्रा॒ण । ब॒लि॒ऽहृत॑ः । तुभ्य॑म् । सर्वा॑ः । प्र॒ऽजाः । इ॒माः ॥ ए॒व । तस्मै॑ । ब॒लिम् । ह॒रा॒न् । यः । त्वा॒ । शृ॒णव॑त् । सु॒ऽश्र॒वः ॥ १९ ॥

हे प्राण ! (यथा) जिस प्रकार ये (तुभ्यं सर्वाः प्रजाः बलिहृतः) सब प्रजाजन तेरा सत्कार करते हैं कि, (यः) जो (सु-श्रवाः) उत्तम यशस्वी है और (त्वा) तेरा सामर्थ्य (श्रृणवत्) सुनता है, (तस्मै बलिं हरान्) उस के लिये भी अर्पण कर देते हैं ॥१९॥

अ॒न्तर्गर्भ॑श्चरति दे॒वता॒स्वाभू॑तो भू॒तः स उ॑ जायते॒ पुन॑ः । स भू॒तो भव्य॑ं भवि॒ष्यत् पि॒ता पु॒त्रं प्र वि॑वेशा॒ शची॑भिः ॥२०॥

पदानि-- अन्तः । गर्भः । चरति । देवतासु । आऽभूतः । भूतः । सः । ॐ इति । जायते । पुनः ॥ सः । भूतः । भव्यम् । भविष्यत् । पिता । पुत्रम् । प्र । विवेश । शचीभिः ॥२०॥

(देवतासु आभूतः) इंद्रियादिकों में जो प्राण है, वह ही (अन्तः-गर्भः चरति) गर्भ के अन्दर चलता है । जो (भूतः) पहिले हुआ था, (सः उ) वह ही (पुनः जायते) फिर उत्पन्न होता है । जो (भूतः) पहिले हुआ था, (स) वह ही (भव्यं भविष्यत्) अब होता है और आगे भी होगा । (पिता) पिता (शचीभिः) अपनी सब शक्तियों के साथ (पुत्रं प्राविवेश) पुत्र में प्रविष्ट होता है ॥२०॥

एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन् । यदङ्ग स तमुत्खिदेन्नैवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न व्युच्छेत् कदा चन ॥२१॥

पदानि-- एकम् । पादम् । न । उत् । खिदति । सलिलात् । हंसः । उत्ऽचरन् । यत् । अङ्ग । सः । तम् । उत्ऽखिदेत् । न । एव । अद्य । न । श्वः । स्यात् । न । रात्री । न । अहः । स्यात् । न । वि । उच्छेत् । कदा । चन ॥२१॥

(सलिलात् हंस उच्चरन्) जल से हंस ऊपर उठता हुआ, (एकं पादं न उत्खिदति) एक पांवको उठाता नहीं । (अंग) हे प्रिय ! (यत् स तं उत्खिदेत्) यदि वह उस पावको उठावेगा, (न एवं अद्य स्यात्, न श्वः, न रात्रीः, न अहः स्यात्, न व्युच्छेत् कदाचन) तो आज, कल, रात्री, दिन, प्रकाश और अंधेरा कुछ भी नहीं होगा ॥२१॥

अष्टाचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा। अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः ॥२२॥

पदानि— अष्टाऽचक्रम्। वर्तते। एकऽनेमि। सहस्रऽअक्षरम्। प्र। पुरः। नि। पश्चा॥ अर्धेन। विश्वम्। भुवनम्। जजान। यत्। अस्य। अर्धम्। कतमः। सः। केतुः ॥२२॥

(अष्टाचक्रं) आठ चक्रों से युक्त, (सहस्रारं) सहस्रार-चक्र में व्यक्त और (एकनेमि वर्तते) जिसका एक नेमि है, ऐसा यह प्राणचक्र (प्र पुरः नि पश्चा) आगे और पीछे चलता है। (अर्धेन विश्वं भुवनं जजान) आधे भाग से सब भुवनों को उत्पन्न करके (यत् अस्य अर्धं) जो इसका आधा भाग शेष रहा है, (कतमः सः केतुः) वह भला किसका चिह्न है? ॥२२॥

यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टतः। अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मै प्राण नमोऽस्तु ते २३

पदानि— यः। अस्य। विश्वऽजन्मनः। ईशे। विश्वस्य। चेष्टतः॥ अन्येषु। क्षिप्रऽधन्वने। तस्मै। प्राण। नमः। अस्तु। ते ॥२३॥

हे प्राण! (अस्य विश्व-जन्मनः) सब को जन्म देनेवाले और (विश्वस्य चेष्टतः) हलचल करनेवाले इस सब का (यः ईशे) जो ईश है, (अन्येषु) उस सब अन्यों में (क्षिप्र-धन्वने नमः) शीघ्र गतिवाले तेरे लिये नमन है ॥२३॥

यो अस्य सर्वजन्मन ईशे सर्वस्य चेष्टतः।
अतन्द्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो मानु तिष्ठतु॥२४॥

पदानि– यः। अस्य। सर्वऽजन्मनः। ईशे। सर्वस्य। चेष्टतः॥ अतन्द्रः। ब्रह्मणा। धीरः। प्राणः। मा। अनु। तिष्ठतु॥२४॥

(यः अस्य सर्वजन्मनः) जन्म धारण करनेवाले और (चेष्टतः सर्वस्य) हलचल करनेवाले सब का जो (ईशे) स्वामी है, वह धैर्यमय प्राण (अतन्द्रः) आलस्यरहित होकर (ब्रह्मणा धीरः) आत्मशक्ति से धैर्ययुक्त होता हुआ मेरा प्राण (मा) मेरे पास (अनुतिष्ठतु) सदा रहे॥२४॥

ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ् नि पद्यते।
न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनु शुश्राव कश्चन॥२५॥

पदानि– ऊर्ध्वः। सुप्तेषु। जागार। ननु। तिर्यङ्। नि। पद्यते॥ न। सुप्तम्। अस्य। सुप्तेषु। अनु। शुश्राव। कः। चन॥२५॥

(सुप्तेषु) सब सो जाने पर भी यह प्राण (ऊर्ध्वः) खडा रह कर (जागार) जागता है, (ननु तिर्यङ् निपद्यते) कभी तिरछा गिरता नहीं। (सुप्तेषु अस्य सुप्तं) सब के सो जाने पर इसका सोना (कश्चन न अनुशुश्राव) किसीने भी सुना नहीं है॥२५॥

प्राण मा मत्पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यसि।
अपां गर्भमिव जीवसे प्राण बध्नामि त्वा मयि॥२६

पदानि– प्राणं । मा । मत् । परिऽआवृतः । न । मत् । अन्यः । भविष्यसि ॥ अपाम् । गर्भम्ऽइव । जीवसे । प्राणं । बध्नामि । त्वा । मयि ॥२६॥

हे प्राण ! (मत् मा पर्यावृतः) मुझ से पृथक् न होओ । (न मत् अन्यः भविष्यसि) मुझ से दूर न होओ । (अपां गर्भं इव) पानी के गर्भ के समान, हे प्राण ! (जीवसे मयि त्वा बध्नामि) जीवन के लिये मेरे अन्दर तुझ को बांधता हूं ॥ २६ ॥

प्राणसूक्त समाप्त।

प्राणका महत्त्व ।

प्राण की जो विद्या होती है, उसको " प्राण-विद्या " कहते हैं। मनुष्यों के लिये सब अन्य विद्याओं की अपेक्षा प्राणविद्या की अत्यन्त आवश्यकता है। मनुष्य के शरीर में भौतिक और अभौतिक अनेक शक्तियाँ हैं। उन सब शक्तियों में प्राणशक्ति का महत्त्व सर्वोपरि है। सब अन्य शक्तियों का अस्त होने पर भी इस शरीर में प्राणशक्ति कार्य करती है, परन्तु प्राण का अस्त होने पर कोई अन्य शक्ति कार्य करने के लिये रह नहीं सकती। इससे प्राण का महत्त्व स्वयं स्पष्ट हो सकता है।

इस सूक्त के प्रथम मंत्र में ' प्राण ' शब्द से परमेश्वर की विश्वव्यापक जीवनशक्ति (Cosmic life energy) कही है। इस परमात्मा की जीवनशक्ति के अधीन यह सब संसार है, इसी के आधार से रहा है और इसीसे सब संसार का नियमन भी हो रहा है। समष्टि-दृष्टि से सर्वत्र प्राण का राज्य है। व्यष्टि-दृष्टि से प्रत्येक शरीर में भी प्राण का ही आधिपत्य है। प्राणिमात्र के प्रत्येक शरीर में जो जो इंद्रियादिक शक्तियाँ

हैं, तथा विभिन्न अवयव और इंद्रिय हैं, सब ही प्राण के वश में हैं। प्राण के अधीन ही सब शरीर है। शरीर में प्राण ही सब इंद्रियों और अवयवों का ईश्वर है, क्योंकि उसी के आधार से सब शरीर प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ है। प्राण के विना इस शरीर की स्थिति ही नहीं हो सकती। अर्थात् प्राण के वश और बलिष्ठ होने से सब शरीर सुदृढ और नीरोग हो सकता है और प्राण के निर्बल होने से सब शरीर निर्बल हो सकता है। इसलिये प्राण को स्वाधीन करने की आवश्यकता है।

अपने शरीर में श्वास-उच्छ्वासरूप प्राण चल रहा है और जन्म से मृत्युपर्यंत यह कार्य करता है। सब इंद्रिय और अवयव मर जाने के पश्चात् भी कुछ देर तक प्राण कार्य करता है, इसलिये सब में प्राण ही मुख्य है और वह सब का आधार भी है। अपने प्राण को केवल साधारण श्वासरूप ही समझना नहीं चाहिए, परन्तु उस को श्रेष्ठ दिव्य शक्ति का अंश समझना उचित है। मन की इच्छाशक्ति से प्रेरित प्राण सब ही शरीर का आरोग्य संपादन करने में समर्थ होता है, इस दृष्टि से प्राण का महत्त्व सब शरीर में अधिक है। इसके महत्त्व को समझना और सदा मन में धारण करना चाहिये। 'अपने प्राण के अधीन मेरा सब शरीर है। प्राण के कारण वह स्थिर रहा है और उसकी सब हलचल प्राण की प्रेरणा से होती है। इस प्रकार के प्राण की मैं उपासना करूंगा और उसको अपने आधीन करूंगा। प्राणायाम से उसको प्रसन्न करूंगा और वशीभूत प्राणसे अपनी इच्छानुरूप अपने शरीर में कार्य करूंगा।' यह भावना मनमें धारण करके अपनी प्राणकी शक्तिका चिंतन उसकी शक्ति बढानेके लिये करना चाहिए।

यह प्राण जैसा शरीरमें है वैसा बाहिर भी है। इस विषयमें द्वितीय मंत्र देखने योग्य है।

इस द्वितीय मंत्रमें केवल गरजनेवाले मेघोंका नाम 'क्रंद' है, बडी गर्जना और विद्युत्पात जिनसे होता है, उन मेघोंका नाम 'स्तनयित्नु'

है, जिनसे बिजली बहुत चमकती है, उनको ' विद्युत् ' कहते हैं और वृष्टि करनेवाले मेघोंका नाम है 'वर्षत्।' ये सब मेघ अंतरिक्षमें प्राणवायु को धारण करते हैं और वृष्टिद्वारा वह प्राण भूमंडलपर आता है और वृक्षवनस्पतियोंमें संचारित होता है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि, अंतरिक्ष-स्थानका प्राण वृष्टिद्वारा औषधि-वनस्पतियोंमें आकर वनस्पतियोंका विस्तार करता है। प्राणकी यह शक्ति प्रत्यक्ष देखनेयोग्य है।

वृष्टिद्वारा प्राप्त होनेवाले प्राणसे न केवल वृक्षवनस्पतियाँ प्रफुल्लित होतीं हैं, परंतु अन्य जीवजंतु और प्राणीभी बडे हर्षित होते हैं। मनुष्य भी इस का स्वयं अनुभव करते हैं। यह तृतीय मंत्रका कथन है।

अंतरिक्षस्थ प्राणका कार्य इस प्रकार चतुर्थ और पंचम मंत्रमें पाठक देखें और जगत् में इस प्राण का महत्त्व कितना है, इसका अनुभव करें। पहले मंत्र में प्राण का सामान्य स्वरूप वर्णन किया है, उसकी अंतरिक्षस्थानीय एक विभूति यहाँ बता दी है। अब इसीकी वैयक्तिक विभूति सप्तम और अष्टम मंत्रोंमें बतायी जाती है।

प्राणायाम-विधि।

श्वास के साथ प्राण का अंदर गमन होता है और उच्छ्वास के साथ बाहर आना होता है। प्राणायाम के पूरक और रेचकका बोध "आयत्, परायत्" इन दो शब्दोंसे होता है। स्थिर 'तिष्ठत्' रहनेवाले प्राण से कुंभकका बोध होता है। और बाह्य कुंभक का ज्ञान 'आसीन' पदसे होता है। "[१] पूरक, [२] कुंभक, [३] रेचक और [४] बाह्य कुंभक" ये प्राणायाम के चार भाग हैं। ये चारों मिलकर परिपूर्ण प्राणा-याम होता है। इनका वर्णन इस मंत्रमें "[१] आयत्, [२] तिष्ठत्, [३] परायत्, [४] आसीन।" इन चार शब्दोंसे हुआ है। जो अंदर आनेवाला प्राण होता है, उसको "आयत् प्राण" कहा जाता है। यही पूरक प्राणायाम है। आनेजानेकी गतिका निरोध करके प्राणको अंदर स्थिर

किया जाता हैं, उसको " तिष्ठत् प्राण " कहते हैं, यही कुंभक अथवा अंत:कुंभक प्राणायाम होता है। जो अंदरसे बाहर जाता है उसको " परायत् प्राण " कहते हैं। यही रेचक प्राणायाम है। सब प्राण रेचक-द्वारा बाहर निकालनेके पश्चात् उसको बाहर ही बिठलाना " आसीन-प्राण " द्वारा होता है, यही बाह्य कुंभक है। प्राणायाम के ये चार भाग हैं। इन चारोंके अभ्याससे प्राण वशमें होता है। यही इस प्राणदेवताकी प्रसन्नता करनेका उपाय हैं। यही प्राणोपासनाका विधि है।

प्राण नाम उसका है कि जो नासिकाद्वारा छातीमें पहुंचता है। अपान उसका नाम है कि जो नाभिके निम्न देशसे गुदाके द्वारतक कार्य करता है। इन्हींके दो अन्य नाम 'प्राचीन' और 'प्रतीचीन' प्राण हैं। प्राणके स्वाधीन रखनेका तात्पर्य प्राण और अपानको स्वाधीन करना है। अपानकी स्वाधीनतासे मलमूत्रोत्सर्ग उत्तम प्रकारसे होता है और प्राणकी स्वाधीनता से रुधिरकी शुद्धि होती है। इस प्रकार दोनोंके वशीभूत होनेसे शरीरकी नीरोगता सिद्ध होती है। इस प्रकारकी प्राणकी स्वाधीनता होनेसे प्राणके अधीन सब शरीर है, इसका अनुभव होता है। इसी उद्देश्य से मन्त्र कहता है कि, 'सर्वस्मै त इदं नमः' अर्थात् 'तू सब कुछ है, इसलिये तेरा सत्कार करता हूं।' शरीरका कोई भाग प्राणशक्तिके विना कार्य नहीं कर सकता, इसलिये सब अवयवोंमें सब प्रकार का कार्य करनेवाले प्राण का सदाही सत्कार करना चाहिये। हरएक मनुष्य को उचित है कि, वह अपने प्राणकी इस शक्तिका ध्यान करे, विश्वासपूर्वक इस शक्तिका स्मरण रखे, क्योंकि निज आरोग्यकी सिद्धि इसीपर निर्भर है। इस प्राणशक्तिका इतना महत्त्व है कि, इसकी विद्यमानतामें ही अन्य औषधियाँ, अन्य दवाइयाँ कार्य कर सकती हैं, परन्तु इस शक्तिके निर्बल होनेपर कोई औषध कार्य नहीं कर सकता। प्राणही सब औषधियोंकी औषधि है, इस विषयमें नवम मन्त्र देखनेयोग्य है।

अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय ये पांच कोश हैं। इनको पांच शरीरभी कह सकते हैं। इन पांच शरीरोंमेंसे 'प्राणमय

शरीर' का वर्णन इस मन्त्रमें किया है। 'प्रिया तनू' यह प्राणमय कोशही है। सबही इसपर प्रेम करते हैं, सब चाहते हैं कि यह प्राणमय शरीर सदा रहे। प्राण और अपान इस शरीरके दो प्रेममय कार्य हैं। प्राणसे शक्तिका संवर्धन होता है और अपानसे विषको दूर करके स्वास्थ्य का संरक्षण होता है। प्राणके अंदर एक प्रकार का 'भेषजं' अर्थात् औषध है, दोषोंको दूर करनेकी शक्तिका नाम [दोष--ध] औष--ध अथवा भेषज होता है। शरीरके सब दोष दूर करना और वहां शरीरमें आरोग्यकी स्थापना करना, यह पवित्र कार्य करना प्राणकाही धर्म है। प्राणका दूसरा नाम 'रुद्र' है और रुद्र शब्दका अर्थ वैद्य भी होता है।

इस 'प्राणमें औषध है,' यह वेदका कथन है। इसपर अवश्य विश्वास रखना चाहिये, क्यों कि यह विश्वास अवास्तविक नहीं है, अपनी निज शक्तिपर विश्वास रखनेके समानही यह वास्तविक विश्वास है। मानस-चिकित्साका यही मूल है। पाठक इस दृष्टिसे इस मन्त्रका विचार करें। अपनी प्राणशक्तिसे अपनीही चिकित्सा की जा सकती है। 'मैं अपनी प्राणशक्तिसे अपने रोगोंका निवारण अवश्य करूंगा,' यह भाव यहां धारण करनेसे बडा लाभ होता है।

दशम मन्त्रमें ऐसा कहा है कि, जिस प्रकार पुत्रका संरक्षण करनेकी इच्छा पिता करता है, उसी प्रकार प्राण सब का रक्षण करना चाहता है। सब प्रजाओंके शरीरोंमें नसनाडियोंमें जाकर, वहां रहकर सब प्रजा का संरक्षण यह प्राण करता है। न केवल प्राणधारण करनेवाले प्राणियोंका, परन्तु जो प्राण धारण नहीं करते हैं, ऐसे स्थावर पदार्थोंका भी रक्षण प्राणही करता है। अर्थात् कोई यह न समझे कि श्वासोच्छ्वास करनेवाले प्राणियोंमें ही प्राण है, परन्तु वृक्षवनस्पति, पत्थर आदि पदार्थोंमें भी प्राण है और इन सब पदार्थोंमें रहकर प्राण सबका संरक्षण करता है। प्राणको पिताके समान पूज्य समझना चाहिए और उसको सब पदार्थों में व्यापक जानना चाहिये।

शरीरसे प्राणके चले जानेसे मृत्यु होती है और जबतक शरीरमें प्राण कार्य करता है, तबतकही शरीरमें सामर्थ्य अथवा सहनशक्ति रहती है, यह ग्यारहवें मन्त्रका कथन है। इस प्रकार एकही प्राण जीवन और मृत्युका कर्ता होता है। देव शब्दसे इस मन्त्रमें इंद्रियों का ग्रहण होता है। सब इंद्रियाँ प्राण की ही उपासना करतीं हैं, अर्थात् प्राणके साथ रहकर अपने अंदर बल प्राप्त करती हैं। जो इंद्रिय प्राणके साथ रहकर बल प्राप्त करता है, वह ही कार्यक्षम होता है, परन्तु जो इंद्रिय प्राणसे वियुक्त होता है, वह मर जाता है। यही प्राण—उपासना और रुद्र—उपासना है। सब देवोंमें महादेवकी शक्ति कैसी कार्य करती है, इसका यहाँ अनुभव हो सकता है। प्राण ही महादेव, रुद्र, शंभु आदि नामोंसे बोधित होता है। व्यक्तिके शरीरमें प्राण ही उसकी विभूति है। सब जगत्में उसका स्वरूप विश्वव्यापक प्राणशक्तिही है। इस व्यापक प्राणशक्तिके आश्रयसे अग्नि, वायु, इन्द्र, सूर्य आदि देवता-गण रहते हैं और अपना कार्य करते हैं। व्यष्टिमें और समष्टिमें एकही नियम कार्य कर रहा है। व्यष्टिमें प्राणके साथ इंद्रियाँ रहतीं हैं और समष्टिमें व्यापक प्राणशक्तिके साथ अग्नि आदि देव रहते हैं। दोनों स्थानोंमें दोनों प्रकारके देव प्राणकी उपासनासे ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरे देव, समाज और राष्ट्रमें विद्वान्, शूर आदि प्रकारके हैं, वे सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण और सत्याग्रही बनकर प्राणायामद्वारा प्राणोपासना करते हैं। प्राणही इनको उत्तम लोकमें पहुँचाता है। अर्थात् इनको श्रेष्ठ बनाता है। अर्थात् प्राणोपासनासे सबही श्रेष्ठ बनते हैं।

सत्यसे बल-प्राप्ति।

कई लोग यहां पूछेंगे कि 'सत्यवादिताका प्राण--उपासनाके साथ क्या संबंध है ?' उत्तरमें निवेदन है कि सत्यसे मन पवित्र होता है और उसकी शक्ति बढती है। प्राण की शक्ति के साथ मानसिक शक्तिका विकास होनेसे बडा लाभ होता है। प्राणायामसे प्राणकी शक्ति बढती है और

सत्यनिष्ठासे मनकी शक्ति विकसित होती है। इस प्रकार दोनों शक्तियों का विकास होनेसे मनुष्यकी योग्यता असाधारण हो जाती है।

द्वादश मन्त्रका अब विचार कीजिये। प्राण विशेष तेजस्वी है। जबतक शरीरमें प्राण रहता है, तबतक ही शरीरमें तेज होता है। प्राणके चले जानेसे शरीरका तेज नष्ट होता है। सब शरीरमें प्राणसेही प्रेरणा होती है। बोलना, हिलना, चलना आदि सब प्राणकी प्रेरणासेही होता है। अर्थात् शरीरमें तेज और प्रेरणा प्राणसे होती है। इसलिये सब प्राणिमात्र प्राणकीही उपासना करते हैं किंवा यों समझिए कि जबतक वे प्राणके साथ रहते हैं, तबतकही उनकी स्थिति होती है। जब वे प्राणका साहचर्य छोड देते हैं, तब उनका मृत्युही होता है। इच्छा न होनेपर भी सब प्राणी प्राणकीही उपासना कर रहे हैं। यदि मानसिक इच्छाके साथ प्राणोपासना की जायगी, तो निःसंदेह बडा लाभ हो सकता है। क्योंकि इस जीवनका जो वैभव है, वह प्राणसेही प्राप्त हुआ है। इसलिये अधिक वैभव प्राप्त करना है, तो प्रयत्नसे उसकीही उपासना करनी चाहिए। प्राणायामका यही फल है। इस जगत्में सूर्य, चंद्र ये प्राणही हैं। सूर्यकिरणों के द्वारा वायुमें प्राण रखा जाता है और चन्द्र अपने किरणोंसे औषधियोंमें प्राण रखता है। मेघ, विद्युत् आदि अपने अपने कार्यद्वारा जगत् को प्राण दे ही रहे हैं। अन्तमें प्राणोंका प्राण जो प्रजापति परमात्मा है, वही सच्चा प्राण है, क्योंकि जीवनकी सब प्राणशक्तिका वह एकमात्र आधार है। यही कारण है कि वेदमें प्रजापति परमात्मा का नाम प्राणही है। अन्य पदार्थोंमें भी प्राण है, उसका वर्णन तेरहवें मन्त्रमें इस प्रकार किया है—

मुख्य प्राण एक ही है, उस के बल से शरीर में प्राण और अपान कार्य करते हैं। इसी प्रकार खेती में बैल की शक्ति मुख्य है, उसकी शक्ति से ही चावल और जौ आदि धान्य उत्पन्न होता है। वेद में " अनड्वान् " यह बैलवाचक शब्द प्राण का ही वाचक है। समझो कि शरीररूपी खेतमें यह प्राणरूपी बैल ही खेती करता है और यहां का किसान जीवात्मा है।

*

शरीर क्षेत्र है, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, प्राण बैल है और जीवनव्यवहाररूप खेती यहाँ चल रही हैं। वेद में अनड्वान् शब्द का प्राण अर्थ है, यह न समझने के कारण कईयोंने अर्थ का बडा अनर्थ किया है।

अनड्वान् दाधार पृथिवीमुत द्याम्॥ (अथर्व० ४।११।१)

"प्राण का पृथिवी और द्युलोकको आधार है।" यह वास्तविक अर्थ न लेकर, बैल का पृथिवी और द्युलोकको आधार है, ऐसा भाव कइयोंने समझा है। यदि पाठक इस अनड्वान् सूक्त का अर्थ इस प्राणसूक्त के अर्थ के साथ देखेंगे, तो उनको स्पष्ट पता लग जायगा कि, वहां अनड्वान् का अर्थ केवल बैल ही नहीं है, प्रत्युत प्राण भी है। इसी कारण इस सूक्त में प्राण का नाम अनड्वान् कहा है। यह प्राण है और चावल अपान है, यह कथन अलंकारिक है। धान्य में प्राण और अपान अर्थात् प्राण की संपूर्ण शक्तियाँ व्याप्त हैं; धान्य का योग्य सेवन करने से अपने शरीर में प्राणादिक आते हैं और अपने शरीर के अवयव बनकर कार्य करते हैं।

गर्भ के अन्दर रहनेवाला जीव भी वहाँ ही गर्भ में प्राण और अपान के व्यापार करता है। और इसीलिये वहां उस का जीवन होता है। जब जन्म के समय प्राण जन्म होनेयोग्य प्रेरणा करता है, तब उस को जन्म प्राप्त होता है। अर्थात् जन्म के अनुकूल प्रेरणा करना प्राण के ही अधीन है। इस चतुर्दश मंत्र में "सः पुनः जायते" यह वाक्य पुनर्जन्म की कल्पना का मूल वेद में बता रहा है। जीवात्मा पुनः पुनः जन्म धारण करता है, वह सब प्राण की प्रेरणा से होता है, यह भाव इस मंत्र में स्पष्ट है।

१५ वें मंत्र में "मातरि-श्वा" " शब्द का अर्थ 'माता के अन्दर रहनेवाला, माता के गर्भ में रहनेवाला' है। माता के गर्भ में प्राणरूप अवस्था में जीव रहता है, इसलिये जीव का नाम 'मातरि-श्वा' है। गर्भ में इस की स्थिति प्राणरूप होने से इस का नाम ही प्राण होता है। इस कारण प्राण और मातरिश्वा शब्द समान अर्थ बताते हैं।

'मातरिश्वा' का दूसरा अर्थ वायु है। वायु, वात आदि शब्द भी प्राणवाचक ही हैं। क्योंकि वायुरूप प्राण ही हम अन्दर लेते हैं और प्राण धारण कर रहे हैं। प्राण का विचार करने से ऐसा पता लगता है कि, उस के आधार से भूत, भविष्य और वर्तमान का सब ही जगत् रहता है। प्राण के आधार से ही सब रहता है। प्राण के विना जगत् में किसी की भी स्थिति नहीं हो सकती। पूर्वजन्म, यह जन्म और पुनर्जन्म ये सब प्राण के कारण होते हैं। अर्थात् भूत, भविष्य और वर्तमान कालमें जो कर्म के संस्कार प्राण में संचित होते हैं, उस के कारण यथायोग्य रीति से पुनर्जन्मादि होते हैं।

औषधियों का उपयोग तब तक ही होता है कि, जब तक प्राणकी शक्ति शरीर में है। जब प्राण की शक्ति शरीर से अलग होने लगती है, तब किसी औषधियों का कोई उपयोग नहीं होता। इसी सूक्त के मंत्र ९ में "प्राण ही औषधि है कि जो जीवन की हेतु है," ऐसा कहा है, उस का अनुसंधान इस १६ वें मंत्र के साथ करना उचित है।

इस मंत्र में "(१) आथर्वणीः (२) आंगिरसीः (३) दैवीः और (४) मनुष्यजाः" ये चार नाम चार प्रकार की चिकित्साओं के बोधक हैं। इस का विचार निम्न प्रकार है-(१) मनुष्यजाः औषधयः= मनुष्यों की बनाई औषधियाँ, अर्थात् कषाय, चूर्ण, अवलेह, भस्म, कल्प आदि प्रकार जो वैद्यों, डाक्टरों और हकीमों के बनाये होते हैं, उन का समावेश इस में होता है। ये मानवी औषधियों के प्रकार हैं। इस से श्रेष्ठ दैवी विधि है। (२) दैवीः औषधयः= आप्, तेज, वायु, आदि देवों के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है, वह दैवी चिकित्सा है। जल-चिकित्सा, सौरचिकित्सा, वायुचिकित्सा, विद्युच्चिकित्सा आदि सब दैवी चिकित्सा के प्रकार हैं। सूर्य, चंद्र, वायु आदि देवताओं के साक्षात् संबंध से यह चिकित्सा होती है और आश्चर्यकारक गुण प्राप्त होता है, इसलिये इस की योग्यता बडी है। इस के अतिरिक्त देवयज्ञ अर्थात् हवन आदि

द्वारा जो चिकित्सा होती है, उस का भी समावेश इस में होता है। देवयज्ञद्वारा देवताओं की प्रसन्नता कर के, उन देवताओं के जो जो अंश अपने शरीर में हैं, उन का आरोग्य संपादन करना कोई अस्वाभाविक प्रकार नहीं है। यह बात युक्तियुक्त और तर्कगम्य भी है। [३] आंगि-रसीः औषधयः = अंगों, अवयवों और इंद्रियों में एक प्रकार का रस रहता है, जिस के कारण हमारे अथवा प्राणियों के शरीर की स्थिति होती हैं। उस रस के द्वारा जो चिकित्सा होती है, वह आंगि--रस चिकित्सा कहलाती है। मानसिक इच्छाशक्ति की प्रबल प्रेरणा से इस रस का अंग-प्रत्यंगों में संचार कराने से रोगों की निवृत्ति होती है। मानसिक चित्तै-काग्र्यका इस में विशेष सम्बन्ध है। रुग्ण अवयव को संबोधित कर के नीरोगता के भाव की सूचना देना, तथा रोगी को निज अंगरसशक्ति की प्रेरणा करने के लिये उत्तेजित करना, इस विधिमें मुख्य है। निज आरोग्य के लिये बाह्य साधनों की निरपेक्षता इस में होने से इस को आंगिरस-चिकित्सा अर्थात् अपने निज अंगों के रसद्वारा होनेवाली चिकित्सा कहते हैं। (४) आथर्वणीः औषधयः= ' अ-थर्वा ' नाम है योगी का। मन की विविध वृत्तियों का निरोध करनेवाला, चित्तवृत्तियों को स्वाधीन रखने-वाला योगी अथर्वा कहलाता है। इस शब्द का अर्थ [अ-थर्वा] निश्चल, स्तब्ध, स्थिर, गतिहीन ऐसा है। स्थितप्रज्ञ, स्थिरबुद्धि, स्थितमति आदि शब्द इस का भाव बताते हैं। योगी लोक मंत्रप्रयोग से जो चिकित्सा करतें हैं, उस का नाम आथर्वणी चिकित्सा होता है। हृदय के प्रेम से, परमेश्वरभक्ति से, मानसशक्ति से और आत्मविश्वास से मंत्रसिद्धि होती है। यह आथर्वणी चिकित्सा सब से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस में जो कार्य होता है, वह आत्मा की शक्ति से होता है, इसलिये अन्य चिकित्साओं की अपेक्षा इस की श्रेष्ठता है, इस में कोई संदेहही नहीं है। ये सब चिकित्सा के प्रकार तब तक कार्य करते हैं कि, जब तक प्राण शरीर में रहना चाहता है। जब प्राण चले जाता है, तब कोई चिकित्सा फलदायक नहीं हो सकती। इस प्रकार प्राण का महत्व विशेष है।

प्राण की वृष्टि।

जो मनुष्य प्राण की शक्ति का वर्णन श्रद्धा से सुनता है, प्राण के बल को विश्वास से जानता है, प्राण का बल प्राप्त करने में यशस्वी होता है और जिस मनुष्य में प्राण उत्तम रीति से प्रतिष्ठित और स्थिर रहता है, उस का ही सब सत्कार करते हैं, उस की स्थिति उत्तम लोक में होती है और उसी का यश सर्वत्र फैलता है। प्राणायामद्वारा जो अपने प्राण को प्रसन्न और स्वाधीन करता है, उस का यश सब प्रकार से बढता है। इस उन्नीसवें मंत्र में "बलि" शब्द का अर्थ सत्कार, पूजा, अर्पण, शक्ति-प्रदान आदि प्रकार का है। सब अन्य देव प्राण को ही पूजते हैं, इस बात का अनुभव अपने शरीर में भी आ सकता है। नेत्र, कर्ण, नासिका आदि सब अन्य देव प्राण की ही पूजा करते हैं। प्राण की उपासना से ही प्राण की शक्ति उन में प्रकट होती है। इसी प्रकार प्राणायाम की साधना करने-वाले योगी का सत्कार अन्य सज्जन करते हैं और उस के उपदेश से प्राणो-पासना का मार्ग जानकर स्वयं बलवान् बन सकते हैं। यही कारण है कि प्राणायाम करनेवाले योगी की सर्वत्र प्रशंसा होती है।

बीसवें मंत्र में कहा है कि, सूर्य, चंद्र, वायु आदि देवताओं के अंश मनुष्यादि प्राणियों के शरीर में रहते हैं। वेही आँख, नाक आदि अवयव किंवा इंद्रियों के स्थान में रहते हैं। इन देवताओं में प्राण की शक्ति व्याप्त है। यही व्यापक प्राण पूर्व देहको छोडकर दूसरे गर्भ में प्रविष्ट होता है। अर्थात् एक वार जन्म लेनेके पश्चात् पुनः जन्म लेता है। आत्मा की शक्तियों का नाम शची है। इंद्र की धर्मपत्नी का नाम शची होता है। धर्मपत्नी का भाव यहाँ निजशक्ति ही है। इंद्र जीवात्मा है और उस की शक्तियाँ शची नाम से प्रसिद्ध हैं। पिता का अंश अपनी सब शक्तियों के साथ पुत्र में प्रविष्ट होता है। पिता के अंगों, अवयवों और इंद्रियों के समान ही पुत्र के कई अंग, अवयव और इंद्रिय होते हैं। स्वभाव तथा गुणधर्म भी कई अंश में मिलते हैं। इस बात को देखने से पता लग

सकता है कि, पिता अपनी शक्तियों के साथ पुत्र में किस प्रकार प्राविष्ट होता है। गृहस्थी लोगों को इस बात का विशेष विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रजा निर्माण करना उन का ही विषय है। माता--पिता के अच्छे और बुरे गुण--दोष संतान में आते हैं, इसलिये मातापिता को स्वयं निर्दोष होकर ही संतान उत्पन्न करने का विचार करना चाहिए। अर्थात् दोषी मातापिता को संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है।

इक्कीसवें मंत्र में " हंस " नाम प्राण का है। श्वास अन्दर जाने के समय " स " का ध्वनि होता है और उच्छ्वास बाहेर आने के समय " ह " का ध्वनि होता है। ' ह ' और ' स ' मिलकर " हंस " शब्द प्राणवाचक बनता है। उसीके अन्य रूप "अ-हंसः, सोऽहं" आदि उपासना के लिये बनाये गये हैं। इन में ' हंस ' शब्द ही मुख्य है। उलटा शब्द बनाने से इसी का " सोऽहं " बन जाता है, अथवा ' हंस ' के साथ ' ॐ ' मिलाने से ' सोऽहं ' बन जाता है।

स—ह	ह—स
ओ—म्	म्—अओ [अः]
सोऽहं	हंसः

पाठक यहाँ दोनों प्रकार के रूप देख सकते हैं। सांप्रदायिक झगडोंसे दूर रहकर मूल वैदिक कल्पनाको यदि पाठक देखेंगे, तो उनको बडा आश्चर्य प्रतीत होगा। ' ॐ ' शब्द आत्माका वाचक है और ' हंस ' शब्द प्राण का वाचक है। आत्माका प्राणके साथ इस प्रकार का संबंध है। आत्मा ब्रह्मा का वाचक है और ब्रह्माका वाहन हंस है, इस पौराणिक रूपक में आत्माका प्राण के साथ का अखंड संबंध ही वर्णन किया है। यह हंस मानससरोवरमें क्रीडा करता है। यहाँ प्राण भी हृदयरूपी अन्तःकरणस्थानीय मानससरोवर में क्रीडा कर रहा है। हृदयकमल में जीवात्माका निवास सुप्रसिद्ध है। अर्थात् कमलासन ब्रह्मदेव और उस के वाहन हंस की मूल वैदिक कल्पना इस प्रकार यहाँ स्पष्ट होती है–

ब्रह्मा, ब्रह्मदेव	आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्म
हंस–वाहन	प्राण–वाहन
कमल–आसन	हृदय–कमल
मानस–सरोवर	अन्तःकरण [हृदय]
प्रेरक कर्ता देव	प्रेरक आत्मा

वेदमें हंसका वर्णन अनेक मंत्रोंमें आ गया है, उसका मूल आशय इस प्रकार देखना उचित है। वेदमें 'असौ अहं [यजु० ४०।१७]' कहा है। 'असु अर्थात् प्राणशक्तिके अन्दर रहनेवाला मैं आत्मा हूं।' यह भाव उक्त मन्त्र का है। वही भाव उक्त स्थान में है। प्राणके साथ आत्माका अवस्थान है। यह प्राण ही 'हंस' है, वह [सलिलं] हृदय के मानस-सरोवरमें क्रीडा करता है। श्वास लेनेके समय यह प्राण उस सरोवर में गोता लगाता है और उच्छ्वास लेनेके समय ऊपर उडता है। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि, उच्छ्वासके समय प्राण बाहर आता है, तब प्राणी मरता क्यों नहीं? पूर्ण उच्छ्वास लेकर श्वासको पूर्ण बाहर निकालनेपर भी मनुष्य मरता नहीं। इसका कारण इस मन्त्रमें बताया है। जिस प्रकार हंसपक्षी एक पाँव पानीमें ही रखकर दूसरा पाँव ऊपर उठाता है, उसी प्रकार प्राण ऊपर उठते समय अपना एक पाँव हृदयके रक्ताशयमें दृढतासे रखता है और दूसरे पाँवको ही बाहर उठाता है। कभी दूसरे पाँवको हिलाता नहीं। तात्पर्य प्राण अपनी एक शक्तिको शरीरमें स्थिर रखता हुआ दूसरी शक्तिसे बाहर आकर कार्य करता है। इसलिए मनुष्य मरता नहीं। यदि यह अपने दूसरे पाँवको भी बाहर निकालेगा, तो आजकल, दिनरात, प्रकाश–अंधेरा आदि कुछ भी नहीं होगा, अर्थात् कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकेगा। जीवनके पश्चात् ही काल का ज्ञान होता है। इस प्रकार का यह प्राणका संबंध है। प्रत्येक मनुष्य को उत्तम विचार करके इस संबंध का ज्ञान ठीक प्रकारसे प्राप्त करना चाहिए। 'हंस' शब्दके साथ प्राण–उपासनाका प्रकार भी इस मन्त्रसे व्यक्त होता है। श्वासके साथ 'स' कार का श्रवण और उच्छ्वासके साथ 'हं' कार का

श्रवण करनेसे प्राण-उपासना होती है। इससे चित्तकी एकाग्रता शीघ्र ही साध्य होती है। यही 'सो' अक्षरका श्रवण श्वास के साथ और 'हं' का श्रवण उच्छ्वास के साथ करने से 'हंस' का ही जप बन जाता है। यह प्राण--उपासना का प्रकार है। सांप्रदायिक लोगोंने इनपर विलक्षण और विभिन्न कल्पनाएँ रचीं हैं, परन्तु मूल की ओर ध्यान देकर झगडों से दूर रहनाही हमको उचित है। अब इसका और वर्णन देखिए—

इस शरीरमें आठ चक्र हैं, जिनमें प्राण जाता है और विलक्षण कार्य करता है, यह बात २२ वें मन्त्रमें कही है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार ये आठ चक्र हैं औरं क्रमशः गुदा से लेकर सिरके ऊपरले भाग तक आठ स्थान इन आठ चक्रोंके हैं। पीठके मेरुदंड में इनकी स्थिति है। इस प्रत्येक चक्र में प्राण जाता है और अपने अपने नियत कार्य करता है। जो सज्जन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, उनको अपना प्राण इस चक्रमें पहुंचा है, इस बातका अनुभव होता है और वहांकी स्थितिका भी पता लगता है। ऊपर मस्तिष्कमें सहस्रार चक्रका स्थान है। यही मस्तिष्क का मध्य और मुख्य भाग है। प्राण का एक केन्द्र हृदयमें है। इस प्रकार एक केंद्रके साथ आठ चक्रोंमें सहस्र आरोंके द्वारा आगे और पीछे चलनेवाला यह प्राणचक्र है। श्वास-उच्छ्वास तथा प्राण-अपान द्वारा प्राणचक्रकी आगे और पीछे गति होती है। पाठकों को उचित है कि, वे इन बातों को जानने और अनुभव करनेका यत्न करें। प्राणका एक भाग शरीर की शक्तियोंके साथ सम्बन्ध रखता है और दूसरा भाग आत्मा की शक्तिके साथ सम्बन्ध रखता है। शारीरिक शक्तिके साथ संबंध रखनेवाले प्राणके भाग का ज्ञान प्राप्त करना बडा सुगम है, परन्तु आत्मिक शक्तिके साथ संबंध रखनेवाले प्राणके भाग का ज्ञान प्राप्त करना बडा कठिन है। आधे भागके साथ सब भुवन को बनाता है, जो इसका दूसरा अर्ध है, वह किस का चिह्न है, अर्थात् उस का ज्ञान किस से हो सकता है? आत्माके ज्ञानके साथ ही उस का ज्ञान हो सकता है।

प्राण सबका ही ईश है, इस विषयमें पहले ही मन्त्रमें कहा है। सब में

गतिमान् और सबसें मुख्य यह प्राण है। 'ब्रह्म अर्थात् आत्मशक्तिके साथ रहनेवाला यह प्राण आलस्यरहित होकर और धैर्यके साथ कार्य करनेमें समर्थ बन कर मेरे शरीरमें अनुकूलताके साथ रहे।' यह इच्छा उपासकको मनमें धारण करनी चाहिए। अन्य इंद्रियोंमें आलस्य होता है, प्राणमें आलस्य कभी नहीं होता; इसलिए प्राण का विशेषण 'अ-तंद्र' अर्थात् आलस्यरहित ऐसा रखा है। यही भाव पचीसवें मन्त्रमें कहा है।

सब इंद्रियाँ आराम लेतीं हैं, आलसी बनतीं हैं, सो जाती हैं और नीचे गिर जातीं हैं; परन्तु प्राण ही रातदिन खडा रहकर जागता है अथवा मानों इस मंदिर का संरक्षण करने के लिये खडा रहकर पहारा करता है। कभी सोता नहीं, कभी आराम नहीं करता और अपने कार्य से कभी पीछे नहीं हटता। सब इंद्रियाँ सोती हैं, परन्तु इस प्राण का सोना कभी किसीने सुना ही नहीं। अर्थात् विश्राम न लेता हुआ, यह प्राण रातदिन शरीर में कार्य करता है।

इसीलिये प्राण-उपासना निरन्तर हो सकती है। देखिए, किसी आलंबनपर दृष्टि रख कर ध्यान करना हो, तो दृष्टि थक जाती है। दृष्टि थकने पर उसकी उपासना नेत्रोंद्वारा नहीं हो सकती। इसी प्रकार अन्य इंद्रियाँ थकतीं हैं और विश्राम चाहतीं हैं, इसलिये अन्य इंद्रियों के साथ उपासना निरंतर नहीं हो सकती। परन्तु यह प्राण कभी थकता नहीं और कभी विश्राम नहीं चाहता। इसलिये इस के साथ जो प्राण-उपासना की जाती है, वह निरंतर हो सकती है। विना रुकावट प्राणोपासना हो सकती है, इसलिये इस का अत्यंत महत्त्व है। तथा अब इस सूक्त का अन्तिम मंत्र कहता है कि—

"हे प्राण! मुझसे दूर न हो जाओ, दीर्घ काल तक मेरे अन्दर रहो, मैं दीर्घ जीवन व्यतीत करूंगा, मैं दीर्घ आयु से युक्त होकर सौ वर्ष से भी अधिक जीवन व्यतीत करूंगा। इसलिये मुझ से पृथक् न होओ!" यह भावना उपासक को मन में धारण करनी चाहिए। अन्नमय मन है और आपोमय प्राण है। इसलिये प्राणको पानीका गर्भ कहा है। उपासकके मनमें

यह भावना स्थिर रहनी चाहिए कि, " मैंने प्राणायामादिद्वारा अपने शरीर में प्राण को बांधकर रख दिया है। इसलिये यह प्राण कभी वियुक्त होकर दूर नहीं होगा। प्राणायामादि साधनों पर दृढ विश्वास रखकर, उन साधनों के द्वारा मेरे शरीरमें प्राण स्थिर हुआ है। " ऐसा दृढ भाव चाहिए और कभी अकाल मृत्यु का विचार तक मन में नहीं आना चाहिए। आत्मापर विश्वास रखने से उक्त भावना दृढ हो जाती है। इस प्राणसूक्त में निम्न भाव हैं-

प्राणसूक्त का सारांश।

[१] प्राण के अधीन ही सब कुछ है, प्राण ही सब का मुखिया है।

[२] प्राण पृथ्वीपर है, अन्तरिक्ष में है और द्युलोक में है।

[३] द्युलोक का प्राण सूर्यकिरणों द्वारा पृथ्वीपर आता है, अंतरिक्ष का प्राण वृष्टिद्वारा पृथ्वीपर पहुंचता है और पृथ्वीपर का प्राण यहाँ सदा ही वायुरूप से रहता है।

[४] अंतरिक्षस्थ और द्युलोकस्थ प्राण से ही सब का जीवन है। इस प्राण की प्राप्ति से सब को आनन्द होता है।

[५] एक ही प्राण व्यक्ति के शरीर में प्राण-अपान आदि रूप में परिणत होता है। शरीर के प्रत्येक अंग, अवयव और इंद्रियों में अर्थात् सर्वत्र प्राण ही कार्य करता है।

[६] प्राण ही सब औषधियों की औषधि है। प्राण के कारण ही सब शरीर के दोष दूर होते हैं। प्राण की अनुकूलता न होने पर कोई औषध कार्य नहीं कर सकता और प्राण की अनुकूलता होनेपर विना औषध आरोग्य रह सकता है।

[७] प्राण ही दीर्घ आयु देनेवाला है।

[८] प्राण ही सब का पिता और पालक है। सर्वत्र व्यापक भी है।

[९] मृत्यु, रोग और बल ये सब प्राण के कारण ही होते हैं। सब

इंद्रिय प्राणके साथ रहने परही बल प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष प्राणको वशमें कर के बल प्राप्त कर सकते हैं। सत्यनिष्ठ पुरुष प्राण की प्रसन्नता से उत्तम योग्यता प्राप्त करते हैं।

[१०] प्राण के साथ ही सब देवताएँ हैं। सब को प्रेरणा करनेवाला प्राण ही है।

[११] धान्य में प्राण रहता है। वह भोजन के द्वारा शरीर में जाकर शरीर का बल बढाता है।

[१२] गर्भ में भी प्राण कार्य करता है। प्राण की प्रेरणा से ही गर्भ बाहर आता है और बढता है।

[१३] प्राण के द्वारा ही पिता के सब गुण, कर्म, स्वभाव और शक्तियाँ पुत्र में आती हैं।

[१४] प्राण ही हंस है और यह हृदय के मानससरोवर में क्रीडा करता है। जब यह चला जाता है, तब कुछ भी ज्ञान नहीं होता।

[१५] शरीर के आठ चक्रों में, मस्तिष्क में तथा हृदय के केंद्र में भिन्न रूप से प्राण रहता है। यह स्थूल शक्ति से सब शरीर का धारण करता है और सूक्ष्म शक्ति से आत्मा के साथ गुप्त सम्बन्ध रखता है।

[१६] प्राण में आलस्य और थकावट नहीं होती है। भीति और संकोच नहीं होता, क्योंकि इस का ब्रह्म अथवा आत्मा के साथ संबंध है।

[१७] यह शरीर में रहता हुआ खडा पहारा करता है। अन्य इंद्रियाँ थकती शिथिल होती और सोतीं हैं; परन्तु यह कभी थकता नहीं और कभी विश्राम नहीं लेता। इसका विश्राम होनेपर मृत्यु ही होती है।

[१८] इसलिये सबको प्राणकी स्वाधीनता प्राप्त करनी चाहिए। और उसकी शक्तिसे बलवान् होना चाहिए।

इस प्रकार इस सूक्तका भाव देखनेके पश्चात् वेदोंमें अन्यत्र प्राण-विषयक जो जो उपदेश है, उसका विचार करते हैं।

ऋग्वेदमें प्राणविषयक उपदेश।

ऋग्वेद में प्राणविषयक निम्न मन्त्र हैं, उनको देखनेसे ऋग्वेद का इस विषयमें उपदेश ज्ञात हो सकता है।—

प्राणाद्वायुरजायत॥ [ऋ. १०।९०।१३; अथर्व. १९।६।७]

' परमेश्वरीय प्राण–शक्तिसे इस वायुकी उत्पत्ति हो गई है। ' यह वायु हमारा पृथ्वीस्थानीय प्राण है। वायुके विना क्षणमात्र भी जीवन रखना कठिन है। सभी प्राणी इस वायुको चाहते हैं। परन्तु कोई यह न समझे कि यह वायुही वास्तविक प्राण है, क्यों कि परमेश्वर की प्राणशक्ति से इस की उत्पत्ति है! यह वायु हमारे फेंफडोंके अन्दर जब जाता है, तब उसके साथ परमेश्वर की प्राणशक्ति हमारे अन्दर जाती है और उससे हमारा जीवन होता है। यह भाव प्राणायाम के समय मन में धारण करना चाहिए। प्राणही आयु है, इस विषयमें निम्न मन्त्र देखिए–

आयुर्नः प्राणः। (ऋ० १।६६।१)

' प्राणही आयु है। ' जबतक प्राण रहता है, तबतक ही जीवन रहता है। इसलिए जो दीर्घ आयु चाहते हैं, उनको उचित है कि वे अपने प्राणको तथा प्राणके स्थानको बलवान् बनावें। प्राण का स्थान फेंफडोंमें होता है। फेंफडे बलवान् करने से प्राणमें बल आ जाता है और उसके द्वारा दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है।

असु–नीति।

राजनीति, समाजनीति, गृहनीति इन शब्दोंके समान ' असु–नीति ' शब्द है। राज्य चलानेका प्रकार राजनीतिसे व्यक्त होता है, इसी प्रकार ' असु ' अर्थात् प्राणोंका व्यवहार करनेकी रीति ' असु–नीति ' शब्दसे व्यक्त होती है। Guide to life, Way to life अर्थात् ' जीवन का मार्ग ' इस भावको ' असु–नीति ' शब्द व्यक्त कर रहा है, यह प्रो० मोक्षमुल्लर, प्रो० रॉथ आदिका कथन सत्य है। देखिए–

असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगं ॥
ज्योक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृळया नः स्वस्ति ॥

[ऋ० १०।५९।६]

' हे असुनीते ! यहां हमारे अन्दर पुनः चक्षु, प्राण और भोग धारण करो ; सूर्य का उदय हम बहुत देर तक देख सकें । हे अनुमते ! हम सबको सुखी करो और हमको स्वास्थ्यसे युक्त रखो । '

' असुकी नीति ' अर्थात् ' प्राण धारण करने की रीति ' जब ज्ञात होती है, तब चक्षुकी शक्ति हीन होनेपर भी पुनः उत्तम दृष्टि प्राप्त की जा सकती है, प्राण जानेकी संभावना होनेपर भी पुनः प्राणकी स्थिरता की जा सकती है, भोग भोगनेकी अशक्यता होनेपर भी भोग भोगने की शक्यता हो सकती है । मृत्यु पास आनेके कारण सूर्य-दर्शन अशक्य होनेपर भी दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होनेके पश्चात् पुनः सूर्यकी उपासना हो सकती है। प्राण-नीतिके अनुकूल मति रखनेसे यह सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं । तथा—

असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सु प्रतिरा न आयुः ॥
रारंधि नः सूर्यस्य संदृशि घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व ॥

[ऋ० १०।५९।५]

' हे असुनीते ! हमारे अन्दर मनकी धारणा करो और हमारी आयु बडी दीर्घ करो । सूर्यका दर्शन हम करें । तू घीसे शरीर बढाओ । '

आयुष्य बढानेकी रीति इस मन्त्रमें वर्णन की है । पहली बात मनकी धारणा की है। मनकी धारणा ऐसी दृढ और पक्की करनी चाहिए कि, "मैं योगसाधनादि द्वारा अवश्यही दीर्घ आयु प्राप्त करूंगा, तथा किसी कारण भी मेरी आयु क्षीण नहीं होगी।" इस प्रकार मनकी पक्की धारणा करनी चाहिए । मनकी दृढ शक्तिपर ही और मनके दृढ विश्वास परही सिद्धि अवलंबित होती है। सूर्यप्रकाश का दीर्घ आयु के साथ सम्बन्ध वेद में सुप्रसिद्ध ही है । प्राणायाम आदि द्वारा जो मनुष्य प्राण का बल

बढाना चाहते हैं, उनको घी बहुत खा कर अपना शरीर पुष्ट रखना चाहिए। प्राणायाम बहुत करने पर घी न खाने से शरीर कृश होता है। इसलिये प्राणायाम करनेवालों कों उचित है कि, वे अपने भोजन में घी अधिक सेवन करें।

इस प्रकार यह प्राणनीति का शास्त्र है। पाठक इन मंत्रों का विचार करके दीर्घ आयु प्राप्त करने के उपायों का साधन प्राणायामादि द्वारा करें।

यजुर्वेद में प्राणविषयक उपदेश।

प्राण की वृद्धि।

प्राण का संवर्धन करने के विषय में वेद का उपदेश निम्न मंत्र में आ गया है—

प्राणस्त आप्यायताम् ॥ [यजु० ६।१५]

" तेरा प्राण संवर्धित हो। " प्राण की शक्ति बढाने की बडी ही आवश्यकता है, क्योंकि प्राण की शक्ति के साथ ही सब अवयवों की शक्ति सम्बन्ध रखती है, इसकी सूचना निम्न मंत्र दे रहा है—

ऐंद्रः प्राणो अंगे अंगे निदिध्यदैंद्र उदानो अंगे अंगे निधीतः॥
[य० ६।२६]

" [ऐंद्रः प्राणः] आत्मा की शक्ति से प्रेरित प्राण प्रत्येक अंग में पहुंचा है, आत्मा की शक्ति से प्रेरित, उदान प्रत्येक अंग में रखा है। " इस प्रकार आंतरिक शक्ति का वर्णन वेदने किया है। प्रत्येक अंग में प्राण रहता है और वहाँ आत्मा की प्रेरणा से कार्य करता है। इस मंत्र के उपदेश से यह सूचना मिलती है कि जिस अंग, अवयव अथवा इंद्रिय में प्राण की शक्ति न्यून होगी, वहां आत्मा की प्रबल इच्छाशक्तिद्वारा प्राण की शक्ति बढाई जा सकती है। यही पूर्व सूक्तोक्त " आंगि-रस विद्या " है। अपने किस अंग में प्राण की न्यूनता है, इसको जानना और वहाँ अपनी आत्मिक इच्छाशक्तिद्वारा प्राण को पहुंचाना चाहिए। यही अपना

आरोग्य बढाने का उपाय है। वेद में जो "आंगिरस विद्या" है, वह यही है। प्राण का रक्षण करने के विषय में निम्न लिखित मंत्र देखिए-

प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि। (य० १४।८; १७)

"मेरे प्राण, अपान, व्यान का संरक्षण करो।" इनका संरक्षण करने से ही ये प्राण सब शरीर का संरक्षण कर सकते हैं। तथा-

प्राणं ते शुंधामि। (यजु० ६।१४)
प्राणं मे तर्पयत। (यजु० ६।३१)

'प्राण की पवित्रता करता हूं। प्राण की तृप्ति करो।' तृप्ति और पवित्रता से ही प्राण का संरक्षण होता है। अतृप्त इंद्रिय होने से मनुष्य भोगों की ओर जाता है और पतित होता है। इस प्रकार भोगों में फँसे हुए मनुष्य अपनी प्राण की शक्ति व्यर्थ खो बैठते हैं। इसलिये प्राण का संवर्धन करनेवाले मनुष्यों को उचित है कि वे अपना जीवन पवित्रता से और नित्य तृप्त वृत्ति से व्यतीत करें। अपवित्रता और असंतुष्टता ये दो दोष प्राण की शक्ति घटानेवाले हैं। शक्ति घटानेवाला कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि—

प्राणं न वीर्यं नासि। (य० २१।४९)

'नाक में प्राणशक्ति और वीर्य बढाओ।' प्राणशक्ति नासिका के साथ सम्बन्ध रखती है और जब यह प्राणशक्ति बलवती होती है, तब वीर्य भी बढता है और स्थिर होता है। वीर्य और प्राण ये दोनों शक्तियाँ साथ साथ रहतीं हैं। शरीर में वीर्य रहने से प्राण रहता है और प्राण के साथ वीर्य भी रहता है। एक दूसरे के आश्रय से रहनेवाली ये शक्तियाँ हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की रक्षा करके ऊर्ध्वरेता बनते हैं, उनका प्राण भी बलवान् हो जाता है और उनको आसानी से प्राणायाम की सिद्धि होती है। तथा जो प्रारम्भ से प्राणायाम का अभ्यास नियमपूर्वक करते हैं, उनका वीर्य स्थिर हो जाता है। यद्यपि किसी का किसी कारण वश प्रथम आयुमें ब्रह्मचर्य न रहा हो, तो भी वह नियमपूर्वक अनुष्ठान से उत्तर आयु में

प्राणसाधन से अपने शरीर में प्राण-शक्ति का संवर्धन और वीर्यरक्षण कर सकता है। जिसका ब्रह्मचर्य आदि प्रारम्भ से ही सिद्ध होता है, उसको शीघ्र और सहज सिद्धि होती है; परन्तु जिसको प्रारम्भ से सिद्ध नहीं होता, उसको वह बात प्रयत्न से सिद्ध होती है। प्राणशक्ति के संवर्धन के उपायों में गायन भी एक उपाय है—

गायन और प्राणशक्ति।

साम प्राणं प्रपद्ये। (य० ३६।१)

' प्राण को लेकर साम की शरण लेता हूं। ' सामवेद गायन और उपासना का वेद है। ईशउपासना और ईशगुणों के गायन से प्राण का बल बढता है। केवल गानविद्या से भी मन की एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है। इसलिये गायन से दीर्घ आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। गायक लोग यदि दुर्व्यसनों में न फँसेंगे तो वे अन्यों की अपेक्षा अधिक दीर्घ आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। गायन का आरोग्य के साथ अत्यन्त सम्बन्ध है। उपासना के साथ भी गायन का अत्यन्त सम्बन्ध है। गायन से मन उपासना में अत्यन्त तल्लीन होता है और यही तल्लीनता प्राणशक्ति को प्रबल करनेवाली है। यह बात और है कि गायन का धंदा करनेवाले आज कल के स्त्री-पुरुषों ने अपने आचरण बहुत ही गिरा दिये हैं। परन्तु यह दोष गायन का नहीं है, वह उन मनुष्यों का दोष है। तात्पर्य यह है कि, जो पाठक अपने प्राण को बलवान् करना चाहते हैं, वे सामगान अवश्य सीखें, अथवा साधारण गायन सीखकर उसका उपासना में उपयोग करके मन की तल्लीनता प्राप्त करें।

मयि प्राणापानौ। (य० ३६।१)

' मेरे अन्दर प्राण और अपान बलवान् रहें। ' यह इच्छा हर एक मनुष्य स्वभावतः धारण करता ही है। परन्तु कभी कभी व्यवहार उस इच्छा के विरुद्ध करता है। जब इच्छा के अनुसार व्यवहार हो जायगा,

तब सिद्धि में किसी प्रकार का विघ्न हो नहीं सकता। प्रस्तुत प्राण का प्रकरण चला है, इसका सम्बन्ध बाहर के शुद्ध वायु के साथ है और अंदर का सम्बन्ध नासिका आदि स्थान के साथ है। इसलिये कहा है–

वातं प्राणेन अपानेन नासिके। (य० २५।२)

'प्राण से वायु की प्रसन्नता और अपान से नासिका की पूर्तता करनी चाहिए।' बाह्य शुद्ध और प्रसन्न वायु के साथ प्राण हमारे शरीरों में जाता है और नासिका ही उसका प्रवेश--द्वार है। बाह्य वायु की प्रसन्नता और नासिका की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। नाक की मलिनता और अपवित्रता के कारण प्राण की गति में रुकावट होती है। प्राण की प्रतिष्ठा के लिये ही हमारे सब प्रयत्न होने चाहिए, इसकी सूचना निम्न मंत्रों से मिलती है।

प्राण की प्रतिष्ठा।

विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय ॥
(य० १३।१९; १४।१२; १५।६४)

विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ ॥
(य० १३।२४; १४।१४; १५।२८)

प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ॥
(य० २२।२३; २३।१८)

'प्राण, अपान, व्यान, उदान आदि सब प्राणों की प्रतिष्ठा और उनका व्यवहार उत्तम रीति से होना चाहिए। सब प्राणों को तेजस्वी करो। सब प्राणों के लिये त्याग करो।'

प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि, वह यह देखे कि, अपने आचरणसे अपने प्राणों का बल बढ रहा है या घट रहा है; अपने प्राणों की प्रतिष्ठा बढ रही है या घट रही है; अपने प्राणों के सब ही व्यवहार उत्तम चल रहे हैं अथवा किसी में कोई त्रुटि है; अपने प्राणों का तेज बढ रहा है या घट

रहा है, इसका विचार करना हरएक का कर्तव्य है। क्योंकि इनका विचार करने से ही हरएक जान सकता है कि, मैं प्राणविषयक अपन कर्तव्य ठीक प्रकार कर रहा हूं, या नहीं। प्राणविषयक कर्तव्य का स्वरूप 'स्वाहा' शब्द द्वारा व्यक्त हो रहा है। सब अन्य इंद्रिय गौण हैं और प्राण मुख्य हैं, इसलिये अन्य इंद्रियों के भोगों का स्वाहाकार प्राण के संवर्धन के लिये होना चाहिये। अर्थात् इंद्रियों के भोग भोगने के लिये जो शक्ति खर्च हो रही है, उसका बहुतसा हिस्सा प्राण की शक्ति बढाने के लिये खर्च होना चाहिए। मनुष्यों के सामान्य व्यवहार में देखा जायगा तो प्रतीत होगा कि इंद्रियभोग भोगने में यदि शक्ति के १०० में से ९९ भाग का खर्च हो रहा है, तो प्राणसंवर्धन में एक भाग भी खर्च नहीं होता है। मुख्य प्राण के लिये कुछ शक्ति नहीं खर्च होती, परन्तु गौण इंद्रियभोग के लिये ही सब शक्ति का व्यय हो रहा है!! क्या यह आश्चर्य नहीं है? वास्तव में मुख्य के लिये अधिक और गौण के लिये कम व्यय होना चाहिए। यही वेदने कहा है कि, प्राणसंवर्धन के लिये अपनी शक्ति का स्वाहा करो। अपना समय, अपना प्रयत्न, अपना बल और अपने अन्य साधन प्राणसंवर्धन के लिये कितने खर्च किये जाते हैं और भोगों के लिये कितने खर्च किये जाते हैं, इसका विचार कीजिए। मनुष्यों का उल्टा व्यवहार हो रहा है, इसलिये इस विषय में सावधानता रखनी चाहिए। प्रतिदिन का ऐसा विभाग करना चाहिए कि, जिसमें बहुतसा हिस्सा प्राणवर्धन के कार्य के लिये समर्पित हो सके। देखिए-

राजा मे प्राणः ॥ (य० २०।५)

'मेरा प्राण राजा है।' सब शरीर का विचार कीजिए तो आप को पता लग जायगा कि सब का राजा प्राण ही है। आप समझ लीजिए कि अपना प्राण सचमुच राजा है। जब आप के घर में राजा ही अतिथि आता है, उस समय आप राजा का ही आदरातिथ्य करते हैं और उनके नौकरों के तरफ ध्यान अवश्य देते हैं, परन्तु जितना राजा की ओर

ध्यान दिया जाता है, उतना अन्यों के विषय में ध्यान नहीं दिया जाता। यही न्याय यहाँ है। इस शरीर में प्राण नामक राजा अतिथि आया है और उसके अनुचर अन्य इंद्रियगण हैं। इसलिये प्राण की सेवा-शुश्रूषा अधिक करनी चाहिए। क्योंकि वह ठीक रहा, तो अन्य अनुचर ठीक रह सकते हैं। परन्तु यदि राजा असंतुष्ट होकर चला गया तो एक भी अनुचर आप की सहायता नहीं कर सकेगा।

आजकल इंद्रियोंके भोग बढानेमें सब लोग लगे हैं और प्राणकी शक्ति बढानेका कोई ख्याल नहीं करता !!! इसलिये प्राण अप्रसन्न होकर शीघ्र ही इस शरीर को छोड देता है। जब प्राण छोडने लगता है, तब अन्य इंद्रियशक्तियाँ भी उसके साथ इस शरीर को छोड देती हैं। यही अल्पायुताका कारण है। परन्तु इस का विचार बहुतही थोडे लोक प्रारंभसे करते हैं। तात्पर्य इंद्रियभोग भोगनेके लिए शक्ति कम खर्च करनी चाहिए, इसका संयमही करना चाहिए और जो बल होगा, उसको अर्पण करके प्राणकी शक्ति बढानेमें पराकाष्ठा करनी चाहिए। अपने प्राणको बुरे कार्योंमें समर्पित करनेसे बडी ही हानि होती है। कितने दुर्व्यसन और कितने कुकर्म हैं कि जिनमें लोक अपने प्राण अर्पण करने के लिए आनंदसे प्रवृत्त होते हैं !! वास्तवमें सत्कर्म के साथही अपने प्राणोंको जोडना चाहिए। देखिए वेद कहता है-

सत्कर्म और प्राण।

आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां ॥
[य० ९।२१; १८।२९; २२।३३]

प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मे असुश्च मे... ... ...
यज्ञेन कल्पंताम् ॥ [य० १८।२]
प्राणश्च मे यज्ञेन कल्पंताम् ॥ [य० १८।२२]

' मेरी आयु यज्ञसे बढे, मेरा प्राण यज्ञसे समर्थ हो। मेरा प्राण, अपान,

व्यान और साधारण प्राण यज्ञद्वारा बलवान् बने। मेरा प्राण यज्ञके लिये समर्पित हो।'

यज्ञ का अर्थ सत्कर्म है। जिस कर्मके साथ बडोंका सत्कार होता है, सबमें विरोध हटकर एकताकी वृद्धि होती है और परस्पर उपकार होता है, वह यज्ञ हुआ करता है। यज्ञ अनेक प्रकार के हैं, परन्तु सूत्ररूपसे सब यज्ञोंका तत्त्व उक्त प्रकारका ही है। इसलिए यज्ञके साथ प्राण का संबंध आनेसे प्राण में बल बढने लगता है। स्वार्थ तथा खुदगर्जीके कर्मोंमें लगे रहनेसे प्राणशक्ति का संकोच होता है और जनताके हितके व्यापक कर्म करनेमें प्रवृत्त होनेसे प्राणकी शक्ति विकसित होती है। आशा है कि, पाठक इस प्रकार के शुभ कर्मोंमें अपने आपको समर्पित करके अपने प्राण को विशाल करेंगे। वेदमें अग्नि आदि देवताओंका जहाँ वर्णन आया है, वहाँ उनके प्राणरक्षक गुणका भी वर्णन किया है। क्योंकि जो देवता प्राण-रक्षक होगी, उसकी ही उपासना करनी चाहिए। देखिए—

प्राणदाता अग्नि।

प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः ॥ (य० १७।१५)

प्राणपा मे अपानपाश्चक्षुष्पाः श्रोत्रपाश्च मे ॥
वाचो मे विश्वभेषजो मनसोऽसि विलायकः ॥ (य० २०।३४)

'तू प्राण, अपान, व्यान, तेज और स्वातंत्र्य देनेवाला है। तू मेरे प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र आदिका संरक्षक है, मेरी वाणीके दोष दूर करनेवाला तथा मनको शुद्ध और पवित्र करनेवाला है।'

प्राण का सत्कर्म में प्रदान करना, प्राण का संरक्षण करना, इंद्रियोंका संयम करना, वाचाके दोष दूर करने और मनकी पवित्रता करना, यह कार्य सूक्ष्म रूपसे उक्त मन्त्रमें कहा है। इतना करनेसे ही मनुष्य का बेडा पार हो सकता है। मन और वाणीकी शुद्धता न होनेसे जगत् में कितने अनर्थ हो रहे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। मन, वाणी, इंद्रियाँ और

प्राण इनकी स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिए ही सब धर्म और कर्म होते हैं। इसलिए अपनी उन्नति चाहनेवालों को इस कर्तव्यकी ओर अपना ख्याल सदा रखना चाहिए। अब प्राणकी विभूति बतानेवाला अगला मन्त्र है, देखिए—

अयं पुरो भुवः। तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनः ॥
[श० १३।५४]

'यह आगे भुवर्लोक है, उसमें रहता है, इसलिए प्राणको भौवायन कहते हैं। वसन्त प्राणायन है।'

भूलोक पृथ्वी है और अन्तरिक्षलोक भुवर्लोक है। यह प्राणका स्थान है, इस अवकाशमें प्राण व्यापक है, वायु का और प्राण का एकही स्थान है। अन्तरिक्ष में ही दोनों रहते हैं। वसंत प्राण का ऋतु है। क्योंकि इस ऋतुमें सब जगत् में प्राणशक्ति का संचार होकर सब वृक्षोंको नवजीवन प्राप्त होता है। यह प्राण का अवतार हरएकको देखना चाहिए। प्राण के संचार से जगत् में कितना परिवर्तन होता है, इस का प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ दिखाई देता है। इस ऋतुमें सब वृक्ष आदि नूतन पल्लवों से सुशोभित होते हैं, फलों से युक्त होनेके कारण पूर्णताको प्राप्त होते हैं। फल, फूल और पल्लव ही सब सृष्टिके नवजीवन की साक्षी देते हैं। इसी प्रकार जिनका प्राण प्रसन्न होता है, उनको भी स-फल-ता प्राप्त होती है। जिस प्रकार सब सृष्टि प्राणकी प्रसन्नता से पुष्पवती और फलवती होती है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्राणको वश करने से अपने अभीष्ट में सफलता प्राप्त कर सकता है।

प्राणके साथ इंद्रियोंका विकास।

सोनेके समय अपने इंद्रिय कैसे लीन होते हैं और फिर जागृतिके समय कैसे व्यक्त होते हैं, इस का विचार प्रत्येकको करना चाहिए। इससे अपने आत्मा और प्राणशक्तिके महत्त्व का पता लगता है। इस का प्रकार देखिए—

पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन्पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन् ॥
पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगन् वैश्वानरो अदब्धस्तनूपा
अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात् ॥ [य० ४।१५]

'मेरा मन, आयुष्य, प्राण, आत्मा, चक्षु, श्रोत्र आदि पुनः मुझे प्राप्त हुए हैं। शरीरका रक्षक, सब जनोंका हितकारी आत्मा पापोंसे हम सबको बचावे।'

सोनेके समय मन आदि सब इंद्रियाँ लीन हो गईं थीं। यद्यपि प्राण जागता था, तथापि उसके कार्य का भी पता हमको नहीं था। वह सब कलके समान आज पुनः प्राप्त हुआ है। यह आत्माकी शक्तिका कितना आश्चर्यकारक प्रभाव है? वह आत्मशक्ति हमको पापोंसे बचावे। प्राण-शक्तिके साथ इन शक्तियों का लीन होना और पुनः प्राप्त होना, प्रति दिन हो रहा है। इसका विचार करनेसे पुनर्जन्मका ज्ञान होता है। क्योंकि जो बात निद्राके समय होती है, वही वैसीही मृत्यु के समय होती है। और उसी प्रकार महाप्रलय के समयमें भी होती है। नियम सर्वत्र एकही है। प्राणके साथ अन्य इंद्रियाँ कैसी रहतीं हैं, प्राण कैसा जागता है और अन्य इंद्रियाँ कैसी थक कर लीन होतीं हैं; इसका विचार करनेसे अपनी आत्मशक्तिका ज्ञान होता है और वह ज्ञान अपनी शक्तिका विकास करनेके लिये सहायक होता है। अपने प्राणका विश्वव्यापक प्राणके साथ संबन्ध देखना चाहिये, इसकी सूचना निम्न मन्त्र देते हैं—

विश्वव्यापक प्राण।

सं प्राणः प्राणेन गच्छताम् ॥ [य० ६।१८]
सं ते प्राणो वातेन गच्छताम् ॥ [य० ६।१०]

'अपना प्राण विश्वव्यापक प्राणके साथ संगत हो। तेरा प्राण वायुके साथ संगत हो।' तात्पर्य अपना प्राण अलग नहीं है, वह सार्वभौमिक प्राण का एक हिस्सा है। इस दृष्टिसे अपने प्राणको जानना चाहिए। सब अन्तरिक्षमें प्राणका समुद्र भरा है, उसमेंसे थोडासा प्राण मेरे अंदर आकर मेरे शरीर

का जीवन दे रहा है, श्वास प्रश्वासद्वारा वही सार्वभौमिक प्राण अन्दर जा रहा है, इत्यादि भावना मनमें धारण करनी चाहिये। तात्पर्य यह सार्वभौमिक दृष्टि सदा धारण करनी चाहिये। सबकी उन्नतिमें एककी उन्नति है, समष्टिकी उन्नतिमें व्यष्टिकी भलाई है, यह वैदिक सिद्धांत है। इसलिये समष्टिकी व्यापक दृष्टि प्रत्येक उपासकके अन्दर उत्पन्न होनी चाहिए। वह उक्त प्रकारसे हो सकती है। इस प्राणकी और बातें निम्न मन्त्रमें देखिए–

लडनेवाला प्राण।

अविर्न मेषो नसि वीर्याय, प्राणस्य पंथा अमृतो ग्रहाभ्याम्।
सरस्वत्युपवाकैर्व्यानं नस्यानि बर्हिर्बदरैर्जजान ॥ [य० १९।९०]

“ [मेषः न] मेंढेके समान लडनेवाला [अविः] संरक्षक प्राणवायु वीर्यके लिये [नसि] नाकमें रखा है। [ग्रहाभ्यां] श्वास–उच्छ्वासरूप दोनों प्राणोंसे प्राणका अमृतमय मार्ग बना है। [बदरैः उपवाकैः] स्थिर स्तुतियोंके द्वारा [सरस्वती] सुषुम्ना नाडी [व्यानं] सर्व शरीर-व्यापक व्यान प्राण को तथा [नस्यानि] नासिका के साथ संबन्ध रखनेवाले अन्य प्राणोंको [बर्हिः जजान] प्रकट करती है।”

स्पर्धा करनेवाला, शत्रुके साथ युद्ध करके उसका पराजय करनेवाला मेंढा होता है। यही प्राणका कार्य अपने शरीर में है। सब व्याधियों और शरीरके सब शत्रुओंके साथ लडकर शरीरका आरोग्य नित्य स्थिर रखनेका बडा कार्य करनेवाला महावीर अपने शरीरमें मुख्य प्राणही है। यह मेंढेके समान लडता है। इसका नाम ‘अविः’ है, क्योंकि यह अवन अर्थात् सब शरीरका संरक्षण करता है। अवनके अन्य अर्थ भी यहाँ देखनेयोग्य हैं—रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, ज्ञान, प्रवेश, श्रवण, स्वामित्व, प्रार्थना, कर्म, इच्छा, तेज, प्राप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग और वृद्धि इतने अव् धातुके अर्थ हैं। ये सब अर्थ प्राणवाचक ‘अवि’ शब्दमें हैं। प्राणके कार्य इन शब्दोंसे व्यक्त होते हैं। पाठक इन अर्थों को लेकर अपने प्राणके धर्म और कर्म जानने का यत्न करें।

इतने कार्य करनेवाला संरक्षक प्राण हमारी नासिकामें रहा है। नासिका-स्थानीय एकही प्राण हमारे शरीरमें उक्त कार्य करता है। यही इसका महत्त्व है। यह प्राणका मार्ग 'अ-मृत'मय है। अर्थात् इस मार्ग में मरण नहीं है। इस मार्ग का रक्षण करनेवाले दो ग्रह हैं। " श्वास और उच्छ्वास " ये दो ग्रह इस मार्ग का संरक्षण कर रहे हैं। सबको स्वाधीन रखनेवाले, सबका ग्रहण करनेवाले, ग्रह होते हैं। श्वास और उच्छ्वासों से सब शरीरका उत्तम ग्रहण हो रहा है, इसलिये ये ग्रह हैं। इन दो ग्रहोंके कार्यसे प्राणका मार्ग मरणरहित हुआ है। जबतक श्वास और उच्छ्वास चलते हैं, तब तक मरण होता ही नहीं, इसलिये श्वासोच्छ्वासके अस्तित्व तक शरीरमें 'अमृत' ही रहता है। परन्तु जब ये दो ग्रह दूर हो जाते हैं, तब मरण आता है।

'इडा, पिंगला और सुषुम्ना' ये तीन नाडियाँ शरीरमें हैं। इन्हींको क्रमसे 'गंगा, यमुना और सरस्वती' कहा जाता है। अर्थात् सरस्वती सुषुम्ना है। इसमें प्राणकी प्रेरक शक्ति है। स्थिर चित्तसे जो उपासना करते हैं, अर्थात् दृढ विश्वाससे जो परमात्मभक्ति करते हैं, उनके अन्दर सुषुम्नाद्वारा यह प्राण विशेष प्रभाव बताता है। तात्पर्य उपासनाके साथही प्राण का बल बढता है। व्यान प्राण वह है कि जो शरीरमें व्यापक है और अन्य नस्य अर्थात् नासिकाके साथ संबंध रखवाले प्राण हैं। इन सब प्राणों की प्रेरणा उक्त सुषुम्ना करती है। परमेश्वरभक्तिका बल इस सुषुम्ना में बढता है और इसके द्वारा प्राणोंका सामर्थ्य भी प्रकट होता है।

सरस्वतीमें प्राण।

इस मन्त्रमें प्राणायाम-साधनकी बहुतसी गुह्य बातें सरल शब्दोंद्वारा लिखीं हैं, इसलिए पाठकोंको इस मन्त्रका विशेष मनन करना चाहिये। इस मन्त्रमें जिस सरस्वती का वर्णन आया है, उसीका वर्णन निम्न मन्त्रमें देखिए—

> अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यं ॥
> वाचेंद्रो बलेनेंद्राय दधुरिंद्रियम् ॥ [य० २०।८०]

'अश्विदेव तेजके साथ चक्षु देते हैं, सरस्वती प्राणशक्तिके साथ वीर्य देती है, इन्द्र [इन्द्राय] जीवात्माके लिये वाणी और बलके साथ इंद्रिय-शक्ति अर्पण करता है।'

इसमें सरस्वती जीवनशक्ति के साथ वीर्य देती है, ऐसा कहा है। यह सरस्वती शब्द भी पूर्वोक्त सुषुम्ना नाडीका वाचक है। अश्विनौ शब्द धन और ऋण शक्तियों का वाचक है। इस मन्त्रमें दो इन्द्र शब्द हैं। पहला परमात्माका वाचक और दूसरा जीवात्माका वाचक है। इंद्रिय शब्द आत्माकी शक्तिका वाचक है। कई लोक सरस्वती शब्दका नदी आदि अर्थ लेकर विलक्षण अर्थ करते हैं, उनको यह बात स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक शब्द आध्यात्मिक शक्तियोंके वाचक मुख्यतः हैं, पश्चात् अन्य पदार्थोंके वाचक हैं। अस्तु। अब प्राणविषयक और दो मन्त्र देखिए—

भोजन और प्राण।

धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा॥ दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां॥ [य० १।२०]

प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वोदानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व॥ [य० ७।२७]

'तू धान्य है। देवोंको धन्य करो। प्राण, उदान और व्यानके लिये तेरा स्वीकार करता हूं। आयुष्य के लिये दीर्घ मर्यादा धारण करता हूं। मेरे प्राण, व्यान और उदान के तेजकी वृद्धि लिये शुद्ध बनो।'

सात्विक धान्य का आहार इंद्रियादिक देवोंको शुद्ध, पवित्र और प्रसन्न करता है। सात्विक भोजनसे प्राणका बल बढता है और आयुष्य बढता है। शुद्धतासे प्राणकी शक्ति विकसित होती है। इत्यादि बहुत उत्तम भाव उक्त मन्त्रोंमें पाठक देख सकते हैं। तथा और एक मन्त्र देखिए—

सहस्राक्ष अग्नि।

अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्ध्वं छतं ते प्राणाः सहस्रं व्यानाः।
त्वं साहस्रस्य राय ईशिषे तस्मै ते विधेम वाजाय स्वाहा॥
[य० १७।७१]

"हे सहस्र नेत्रवाले अग्ने! तेरे सैंकडों प्राण, सैंकडों उदान और सहस्र व्यान हैं। सहस्रों धनोंपर तेरा प्रभुत्व है। इसलिए शक्तिके लिये हम तेरी प्रशंसा करते हैं।"

इस मन्त्रका 'सहस्राक्ष अग्नि' आत्माही है। शतक्रतु, इन्द्र, सहस्राक्ष आदि शब्द आत्मावाचक ही हैं। सहस्र तेजोंका धारण करनेवाला आत्माही सहस्राक्ष अग्नि है। प्राण, उदान, व्यान आदि सब प्राण सैंकडों प्रकारके हैं। प्रांण का स्थान शरीरमें निश्चित है। हृदयमें प्राण है, गुदाके प्रान्तमें अपान है, नाभिस्थानमें समान है, कंठमें उदान है और सर्व शरीरमें व्यान है। प्रत्येक स्थानमें छोटे-मोटे अनेक अवयव हैं और प्रत्येक अवयव के सूक्ष्म भेद सहस्रों हैं। प्रत्येक स्थानमें और सूक्ष्मसे सूक्ष्म भेदमें उस उस प्राणकी अवस्थिति है, तात्पर्य प्रत्येक प्राण के सैंकडों और सहस्रों भेद हो सकते हैं। इस प्रकार यह प्राणशक्तिका विस्तार हजारों रूपोंसे सब शरीरभर सूक्ष्मसे सूक्ष्म अंशमें हुआ है। यही कारण है कि प्राणशक्ति वश होनेके कारण सब अंग-प्रत्यंग अपने आधीन हो जाते हैं, और प्राण-शक्ति के वश होनेसे सब शरीरकी निरोगता भी सिद्ध हो सकती है।

इस प्रकार यजुर्वेदका प्राणविषयक उपदेश है। यजुर्वेदका उपदेश क्रिया-प्रधान होता है। इसलिए पाठक इस उपदेश की ओर अनुष्ठानकी दृष्टिसे देखें और इस उपदेशको अपने आचरणमें ढालनेका यत्न करें।

सामवेद उपासनात्मक होनेसे प्राणके साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। कई उसको उक्त कारणसे 'प्राण-वेद' भी समझते हैं। उपासनाद्वारा जो प्राणका बल बढता है, उतनीही सहायता सामवेदसे इस विषयमें होती है। अन्य बातोंका उपदेश करना अन्य वेदोंकाही कार्य है। इसलिए यहाँ इतनाही लिखते हैं कि जो परमात्मोपासनाका विषय है, उसको प्राण-शक्तिका विकास करनेके लिये पाठक अत्यंत आवश्यक समझें और अनुष्ठान करनेके समय उसको किया करें। अब अथर्ववेदका प्राणविषयक उपदेश देखते हैं—

अथर्ववेदका प्राणविषयक उपदेश।

प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं स्वाहा। [अ० ३।१६।१]
मेमं प्राणो हासीन्मो अपानः॥ [अ० २।२८।३]

"प्राण अपान मुझे मृत्युसे बचावें। प्राण, अपान इसको न छोडें।"

इन मन्त्रोंमें प्राणकी शक्तिका स्वरूप बताया है। प्राणकी सहायतासे मृत्युसे संरक्षण होता है। प्राण वशमें आ जायगा, तो मृत्युका भय नहीं रहता। मृत्युका भय हटानेके लिये प्राणकी प्रसन्नता करनी चाहिये। देखिए--

प्राण प्राणं त्रायस्वासो असवे मृड। निर्ऋते निर्ऋत्या नः पाशेभ्यो मुंच ॥४॥ वातः प्राणः ॥५॥ [अ० १९।४४]

"हे प्राण! हमारे प्राणका रक्षण कर। हे जीवन! हमारे जीवनको सुखमय कर। हे अनियम! अनियमके पाशोंसे हमें बचा।"

अपनी प्राण शक्तिका संरक्षण करना चाहिए, अपने जीवनको मंगलमय बनाना चाहिये, निर्ऋति के जालोंसे बचाना चाहिये। 'ऋति' का अर्थ "प्रगति, उन्नति, सन्मार्ग, उत्कर्ष, अभ्युदय, योग्यता, सत्य, सीधा मार्ग, संरक्षण, पवित्रता" इतना है। अर्थात् निर्ऋति का अर्थ-- अवनति, कुमार्ग, अपकर्ष, अयोग्य रीति, असन्मार्ग, टेढी चाल, घातपातकी रीति, अपवित्रता यह होता है। निर्ऋतिके साथ जानेवाला निःसन्देह अधोगतिको चले जाता है। इसलिये इस टेढे मार्गके भ्रमजालसे बचनेकी सूचना उक्त मंत्रमें दी है। हरएक मनुष्य, जो उन्नति चाहता है, सावधान रहता हुआ अपने आपको इस अधोगतिके मार्गसे बचावे। निर्ऋतिके जाल प्रारंभमें बडे सुंदर दिखाई देते हैं। परन्तु जो उनमें एक बार फँसता है, उसको उठना बडा मुश्किल प्रतीत होता है। सब प्रकारके दुर्व्यसन, भ्रम, आलस्य, छल, कपट आदि सबही इस निर्ऋतिके जालके रूप हैं। जो लोक इस जालमें फँसते हैं, उनको उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिये उन्नति चाहनेवाले सज्जनों को उचित है कि, वे इस बुरे रास्तेसे अपने आपको बचावें। योगसाधन करनेवालों को यह उपदेश अमूल्य है। योगके यमनियम इसी उपदेश के

अनुसार बने हैं। अपने विषयमें किस प्रकारकी भावना करनी चाहिये इसका उपदेश निम्न मन्त्रमें किया है—

मैं विजयी हूं।

सूर्यो मे चक्षुर्वातः प्राणो अंतरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्॥ अस्तृतो नामाहमयमस्मि स आत्मानं निदधे द्यावापृथिवीभ्यां गोपीथाय॥

[अ० ५।९।७]

'सूर्य मेरा नेत्र हैं, वायु मेरा प्राण है, अन्तरिक्षस्थ तत्व मेरा आत्मा है, पृथिवी मेरा स्थूल शरीर है, इस प्रकार का मैं अपराजित हूं। मैं अपने आपको द्यु और पृथिवी लोक के अन्तर्गत जो कुछ है, उस सबके संरक्षणके लिये अर्पण करता हूं।'

आत्मशक्तिका विकास करनेके लिये, समष्टिकी भलाई के लिये अपने आपको समर्पित करना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्तियोंके साथ बाह्य देवताओं का संबन्ध देखना चाहिए। इतनाही नहीं प्रत्युत बाह्य देवताओं के अंश अपने शरीरमें रहे हैं, और बाह्य देवताओंके सूक्ष्म अंशोंका बना हुआ मैं एक छोटासा पुतला हूं, ऐसी भावना धारण करके अपने आपको देवताओं का अंशरूप, तथा अपने शरीर को देवताओंका संघ अथवा मंदिर समझना चाहिए। योगसाधन में यही भावना मुख्य है। अपने आपको निकृष्ट और हीन-दीन समझना नहीं चाहिए, परन्तु [अहं अस्तृतः अस्मि I am invincible] मैं अपराजित हूं, मैं शक्तिशाली हूं, इस प्रकार की भावना धारण करनी चाहिये। देखिए, वेदका कैसा उपदेश है और साधारण लोक क्या कर रहे हैं! जैसे जिसके विचार होंगे, वैसीही उसकी अवस्था बनेगी। इसलिए अपने विषयमें कदापि तुच्छ बुद्धि धारण करना उचित नहीं है। प्राणायाम करनेवाले सज्जनको तो अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने शरीरको देवताओं का मंदिर, ऋषियोंका आश्रम समझे और अपने आपको उसका अधिष्ठाता तथा परमात्माका सहचारी समझे। अपनी भावना जैसी दृढ होगी, वैसाही अनुभव आ सकता है। वेदमें—

पंचमुखी महादेव।

प्राणापानौ व्यानोदानौ॥ [अ० ११।८।२६]

प्राण, अपान, व्यान, उदान आदि नाम आ गये हैं। उपप्राणोंके नाम वेदमें दिखाई नहीं दिये। किसी अन्य रूपसे होंगे, तो पता नहीं। यदि किसी विद्वान्‌को इस विषयमें ज्ञान हो, तो उसको प्रकाशित करना चाहिये। पंचप्राणही पंचमुखी रुद्र है। रुद्रके जितने नाम हैं, वे सब प्राणवाचकही हैं। महादेव, शंभु आदि सब रुद्रके नाम प्राणवाचक हैं। महादेव के पांच मुख जो पुराणोंमें हैं, उनका इस प्रकार मूल विचार है। महादेव मृत्युंजय कैसा है, इसका यहाँ निर्णय होता है। शतपथमें एकादश रुद्रोंका वर्णन है।

कतमे रुद्रा इति। दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः॥

[श० ब्रा० १४।५]

'कौनसे रुद्र हैं? पुरुषमें दश प्राण हैं और ग्यारहवां आत्मा है। ये ग्यारह रुद्र हैं।' अर्थात् प्राणही रुद्र है, और इसलिए भव, शर्व, पशुपति आदि देवताके सब सूक्त अपने अनेक अर्थोंमें प्राणवाचक एक अर्थ भी व्यक्त करते हैं। पशुपति शब्द प्राणवाचक माननेपर पशु शब्दका अर्थ इंद्रिय ऐसाही होगा। इंद्रियों का घोडे, गौवें, पशु आदि अनेक प्रकारसे वर्णन किया गया है। इस रीतिसे वेदमें अनेक स्थानमें प्राणकी उपासना दिखाई देगी। आशा है कि पाठक इस प्रकार वेदका विचार करेंगे। इस लेखमें रुद्रवाचक सब सूक्तोंका प्राणवाचक भाव बतानेके लिये स्थान नहीं है, इसलिए इस स्थानपर केवल दिग्दर्शनही किया है। अग्नि शब्द भी विशेष प्रसंगमें प्राणवाचक है। पंच प्राण, पंच अग्नि, प्राणाग्निहोत्र आदि शब्दोंद्वारा प्राणकी अग्निरूपता सिद्ध है। इस भावको देखनेसे पता लगता है कि अग्निदेवता के मन्त्रोंमें भी प्राणका वर्णन गौण वृत्ति से है। मध्य-स्थानीय देवताओंमें वायु और इन्द्र ये दो देवताएँ प्रमुख हैं। वायु देवता की प्राणरूपता सुप्रसिद्धही है। स्थान--सान्निध्यसे इंद्रमें भी प्राणरूपत्व आ सकता है। इस दृष्टिसे इंद्र देवता के मन्त्रोंसे भी वेदमें प्राणका वर्णन

मिल सकता है । इस प्रकार अनेक देवताओं द्वारा वेदमें प्राणशक्तिका वर्णन है । किसी स्थानपर व्यष्टिदृष्टिसे है और किसी स्थानपर समष्टिदृष्टिसे है । यह सब प्राणका वर्णन एकत्र करनेसे ग्रंथविस्तार बहुत हो सकता है, इसलिये यहाँ केवल उतनाही लेख लिखा जाता है कि जिन मंत्रोंमें स्पष्ट रूपसे प्राणका वर्णन आ गया है । अब प्राणकी सत्ता कितनी व्यापक है, उसका वर्णन निम्न मन्त्रोंमें देखिये—

प्राणका मीठा चाबुक ।

महत्पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत रेत आहुः ॥ यत एति मधुकशा रराणा तत्प्राणस्तदमृतं निविष्टम् ॥२॥ मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः ॥ हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महान्गर्भश्चरति मर्त्येषु ॥४॥ [अ० ९।१]

“ [अस्याः] इस पृथिवी की और समुद्रकी बडी [रेतः] शक्ति तू है, ऐसा सब कहते हैं। जहाँसे चमकता हुआ मीठा चाबुक चलता है, वही प्राण और वही अमृत है । आदित्योंकी माता वसुओंकी दुहिता, प्रजाओंका प्राण और अमृत की नाभि यह मीठा-चाबुक है। यह तेजस्वी, तेज उत्पन्न करनेवाली और [मर्त्येषु गर्भः] मर्त्योंके अन्दर संचार करनेवाली है। ”

इस मन्त्रमें ‘मधु--कशा’ शब्द है। ‘मधु’ का अर्थ मीठा, स्वादु है और ‘कशा’ का अर्थ चाबुक है। चाबुक घोडा, गाडी चलानेवालेके पास होता है। चाबुक मारनेसे गाडीके घोडे चलते हैं। उक्त मन्त्रोंमें ‘मधु-कशा’ अर्थात् मीठे चाबुकका वर्णन है। यह मीठा चाबुक अश्विनी देवोंका है। अश्विनी देव प्राणरूपसे नासिकास्थानमें रहते हैं। प्राण-अपान, श्वास-उच्छ्वास, दाँये और बाँये नाकका श्वास, यह अश्विनीदेवोंका प्राणमय रूप शरीरमें है। इस शरीरमें अश्विनीरूप प्राणोंका ‘मीठा चाबुक’ कार्य कर रहा है और शरीररूपी रथके इंद्रियरूप घोडोंको चला रहा है। इस चाबुक का यह स्वरूप देखनेसे वेदके इस अद्वितीय और विलक्षण अलंकारकी कल्पना पाठकोंके मनमें स्थिर हो सकती है। यह प्राणोंका मीठा चाबुक हम सबको

प्रेरणा कर रहा है। इसकी प्रेरणाके विना इस शरीरमें कोई कार्य होता नहीं है। इतनाही नहीं, परन्तु सब जगत्में यह 'मीठा चाबुक' ही सबको गति दे रहा है। सब जगत्में यह प्राण का कार्य देखनेयोग्य है। मन्त्र कहता है कि, 'इस मीठे चाबुकमें पृथ्वी और जलकी सब शक्ति रहती है, जहाँसे यह मीठा चाबुक चलाया जाता है, वहाँ ही प्राण और अमृत रहता है।" प्राण और अमृत एकत्र ही रहता है, क्योंकि जब तक शरीरमें प्राण रहता है, तब तक मरणकी भीति नहीं होती। और सब ही जानते हैं कि, प्राणियोंके शरीरोंमें प्राणही सबका प्रेरक है, इसलिये उसके चाबुककी कल्पना उक्त मंत्रमें कही है, क्योंकि शरीररूपी रथके घोडे चलानेका कार्य यह ही चाबुक कर रहा है। दूसरे मंत्रमें कहा है कि, "यह चाबुक शरीरस्थ वसु आदि देवताओंका सहाय्यक है, यह प्रजाओंका प्राण ही है, अमृतका मध्य यह ही है। यह प्राण मर्त्योंमें तेज और चेतना उत्पन्न करता है और सब प्राणियोंके बीचमें यह चलता है।" यह वर्णन उत्तम अलंकारसे युक्त है, परंतु स्पष्ट होनेके कारण हरएक इसका उपदेश जान सकता है। तथा—

अपनी स्वतंत्रता और पूर्णता।

नसोः प्राणः॥ [अ० १९।६०]

श्रोत्रं चक्षुः प्राणोच्छिन्नो नो अस्त्वच्छिन्ना
वयमायुषो वर्चसः॥ ५॥ [अ० १९।५८]

अयुतोऽहमयुतो म आत्माऽयुतं मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्रमयुतो
मे प्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः॥ १॥
[अ० १९।५१]

"मेरी नाकमें प्राण स्थिरतासे रहे॥ मेरा कान, नेत्र और प्राण छिन्न-भिन्न न होता हुआ मेरे शरीरमें कार्य करे। मेरी आयु और तेज अविच्छिन्न अर्थात् दीर्घ होवे॥ मैं, अपना आत्मा, चक्षु, श्रोत्र, प्राण, अपान, व्यान आदि सब मेरी शक्तियाँ पूर्ण स्वतंत्र और उन्नत होकर मेरे शरीरमें रहें॥"

आयु और प्राण अविच्छिन्न रूपसे अपने शरीरमें रहनेकी प्रबल इच्छा

उक्त मंत्रमें है । सब इंद्रियाँ तथा सब अन्य शक्तियाँ अविच्छिन्न तथा पूर्ण उन्नत रूपसे अपने शरीरमें प्रकट होनेकी व्यवस्था हरएकको करनी चाहिये। उक्त मंत्रमें कई शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं—

अहं अयुतः ।
अहं सर्वः अयुतः ।

" मैं संपूर्ण रूपसे स्वतंत्र, दूसरे किसीकी सहायताकी अपेक्षा न करने-योग्य समर्थ, किसी कष्टसे खलबली न मचनेयोग्य दृढ हूं। " यह भावना यदि मनमें स्थिर हो जायगी तो मनुष्यकी शक्ति कितनी बढ सकती है, इसका विचार पाठक भी कर सकते हैं। मेरी इंद्रियां, मेरे प्राण तथा मेरे अन्य अवयव ऐसे दृढ और बलवान् होने चाहिए कि, मुझे उनके कारण कभी क्लेश न हो सके, तथा किसी दूसरी शक्तिकी अपेक्षा न करता हुआ मैं पूर्ण स्वतंत्रता के साथ आनंदसे अपने महान् महान् पुरुषार्थ कर सकूँ। कोई यह न समझे कि यह केवल ख्यालही है, परंतु मैं यहाँ कह सकता हूं कि, यदि मनुष्य निश्चय करेंगे तो निःसंदेह वे अपने आपको इस प्रकार पूर्ण स्वतंत्र बना सकते हैं और उक्त शक्तियोंका पूर्ण विकास वे अपने अंदर कर सकते हैं। तथा—

प्राणकी मित्रता ।

इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन्
पर्यहमायुषा वर्चसा दधामि ॥ [अ० १३।१।१७]

" यहां ही प्राण हमारा मित्र बने। हे परमेष्ठिन्! अपने आयुष्य और तेजके साथ आपकी ही मैं धारणा करता हूं। " प्राणके साथ मित्रता का तात्पर्य इतनाही है कि, अपने शरीरमें प्राण बलिष्ठ होकर रहे। कभी अल्प आयुमें प्राण दूर न हो। अपने आयुष्यमें परमेष्ठी परमात्माकी ही सेवा और उपासना करनी चाहिए। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ गुणोंका केंद्र होनेसे परमात्मचिंतनद्वारा सब ही श्रेष्ठ सद्गुणोंका ध्यान होता है और मनुष्य जिसका सदा ध्यान करता है, उसके समान बन जाता है, इस नियमके

अनुसार परमेश्वरके गुणोंकें चिंतनसे मनुष्य भी श्रेष्ठ बनता है। यह उपासना का और मानवी उन्नतीका संबंध है। इस प्रकार जो सत्पुरुष अपनी प्राण-शक्तिको बढाता है, उसकी प्राणशक्ति कितनी विस्तृत होती हैं, इसकी कल्पनां निम्न मंत्रोंसे हो सकती है। देखिए—

तस्य व्रात्यस्य ॥ सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥ योऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो अग्निः ॥ योऽस्य द्वितीयः प्राणः प्रौढो नामासौ स आदित्यः ॥ योऽस्य तृतीयः प्राणोऽभ्यूढो नामासौ स चंद्रमाः ॥ योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूर्नामायं स पवमानः ॥ योऽस्य पंचमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा आपः ॥ योऽस्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पशवः ॥ योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमाः प्रजाः ॥ [अ० १५।१५।१-९]

“ उस (व्रात्यस्य) संन्यासी सत्पुरुषके सात प्राण, सात अपान, सात व्यान हैं। उसके सातों प्राणोंके क्रमशः नाम ऊर्ध्व, प्रौढ, अभ्यूढ, विभू, योनि, प्रिय और अपरिमित हैं। और उनके सात स्वरूप क्रमशः अग्नि, आदित्य, चंद्रमा, पवमान, आपः, पशु और प्रजा हैं।” इसी प्रकार इसके अपान और व्यानका वर्णन उक्त स्थानमें ही वेदने किया है। वहाँही उसको पाठक देखें। विस्तार होनेके भयसे उस सबको यहाँ नहीं लिया है। मनुष्य अपनी शक्तिको इस प्रकार बढा सकता है। मनुष्य अपने सातों प्राणोंको अपरिमित रूपमें बढा सकता है, वह ही अपने आपको सब प्रजाजनोंके हितके कार्यमें अर्पण करता है। जो अपने प्राणको ऊर्ध्व अर्थात् उच्च करता है, वह अग्निके समान तेजस्वी होता है। इत्यादि प्रकार उक्त कथनका भाव समझना चाहिए। तथा—

समयकी अनुकूलता ।

काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम् ॥
कालेन सर्वा नंदन्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥ ७ ॥ [अ० १९।५३]

*

" कालकी अनुकूलतासे मन, प्राण और नाम रहता है । कालकी अनुकूलतासे सब प्रजाओंका आनंद होता है। "

कालका नियम पालन करना चाहिए। पुरुषार्थके साथ कालकी अनुकूलता होनेसे उत्तम फल प्राप्त होता है। कालका धिक्कार नहीं करना चाहिए। जो अनुकूलता प्राप्त होती है, उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्राणायामादि साधन करनेवालेको उचित है कि, वह योग्य कालमें नियमपूर्वक अपना अभ्यास किया करें, तथा जिस समय जो करना योग्य है, उसको अवश्य ही उस समय करना चाहिए। अब प्राणके संरक्षक ऋषियोंका वर्णन निम्नलिखित मंत्रमें देखिये—

प्राणरक्षक ऋषि।

ऋषी बोधप्रतीबोधावस्वप्नो यश्च जागृविः।
तौ ते प्राणस्य गोप्तारौ दिवा नक्तं च जागृताम्॥

[अ० ५।३०।१०]

" बोध और प्रतिबोध अर्थात् स्फूर्ति और जागृति ये दो ऋषि हैं। ये दोनों तेरे प्राणकी रक्षा करते हुए दिनरात जागते रहें। "

प्रत्येक मनुष्यमें ये दो ऋषि हैं। " स्फूर्ति और जागृति " ये दो ऋषि हैं। एक उत्साहकी प्रेरणा करता है और दूसरा सावधान रहनेकी चेतना देता है। उत्साह और सावधानता ये दो सद्गुण जिस मनुष्यमें जितने होंगे, उतनी योग्यता उस मनुष्यकी हो सकती है। ये दो ऋषि प्राणके संरक्षणका कार्य करते हैं और यदि ये दिनरात जागते रहेंगे, तो मनुष्यको मृत्युकी बाधा नहीं हो सकती। जबतक मनुष्यका मन उत्साहसे परिपूर्ण रहेगा और जबतक सावधानताके साथ वह अपना व्यवहार करेगा, तबतक उसको मरणकी भीति नहीं होगी, यह साधारण नियम समझिये।

जो लोग असावधानताके साथ अपना दैनिक व्यवहार करते हैं, तथा जो सदा हीनदीन और दुर्बलताके ही विचार मनमें धारण करते हैं;

उनको इस मंत्रका भाव ध्यानमें धरना उचित है। वेद कहता है कि, 'मनमें उत्साहके विचार धारण करो और प्रति क्षण सावधान रहो।' जो मनुष्य अपने आपको वैदिकधर्मी समझता है, उसको उचित है कि वह अपने मनमें वेदके ही अनुकूल भाव धारण करे। वैदिकधर्मी मनुष्यको उचित नहीं कि वह वेदके विरुद्ध हीन और दीनताके विचार अपने मनमें धारण करके मृत्युके वशमें होवे। वैदिक धर्मका विशेष उद्देश सर्वसाधारण जनताकी आयुष्यवृद्धि और आरोग्यवृद्धि करना है। इसीलिये स्थान स्थानके वैदिक सूक्तोंमें दीर्घायुत्वके अनेक उपदेश आते हैं। पाठक इन बातोंको ठीक प्रकार अपने मनमें धारण करें।

वृद्धताका धन।

प्र विशतं प्राणापानावनड्वाहाविव व्रजम् ॥
अय जरिम्णः शेवधिररिष्ट इह वर्धताम् ॥ ५ ॥
आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥
आयुर्नो विश्वतो दधदयमग्निर्वरेण्यः ॥ ६ ॥ [अ० ७।५३]

"जिस प्रकार बैल अपने स्थानपर वापस आते हैं, उस प्रकार प्राण और अपान अपने स्थानपर आ जावें। वृद्धावस्थाका जो खजाना है, वह यहाँ कम न होता हुआ बढता रहे॥ तेरे अंदर प्राणको प्रेरित करता हूं और बीमारीको दूर फेंकता हूं। यह श्रेष्ठ अग्नि हम सबको सब प्रकारसे दीर्घ आयु देवे।"

बैल शामके समय वेगसे अपने स्थानपर आ जाते हैं। उस प्रकारके बलयुक्त वेगसे प्राण और अपान अपने अपने स्थानमें रहें। जब प्राण और अपान बलवान् बनकर अपना अपना कार्य करेंगे, तब मृत्युका भय नहीं हो सकता और मनुष्य दीर्घ आयुष्यरूपी धन प्राप्त कर सकता है। सब धनोंमें आयुष्यरूपी धन ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सब अन्य धनोंका उपयोग इसके होनेपर ही हो सकता है। उक्त मंत्रमें—

जरिम्णः शेवधिः इह वर्धतां। [अ० ७।५३।५]

ये शब्द मनन करनेयोग्य हैं। "वृद्ध आयुका खजाना यहाँ बढता रहे।" अर्थात् इस लोकमें आयु बढती रहे, ये शब्द स्पष्टतासे बता रहे हैं कि, आयु निश्चित नहीं, प्रत्युत बढनेवाली है। जो मनुष्य अपनी आयु बढाना चाहेगा, वह उस प्रकारके आयुष्यवर्धक सुनियमोंका पालन करके आयु बढा सकता है। इस प्रकार वेदका उपदेश अत्यंत स्पष्ट है। परंतु कई वैदिकधर्मी समझते ही हैं कि आयु निश्चित है और घट बढ नहीं सकती। जिन बातोंमें वेदका कथन स्पष्ट है, उन बातोंमें कमसे कम भिन्न विचार वैदिकधर्मियोंको धारण करना उचित नहीं है।

बोध और प्रतिबोध।

पूर्वस्थानमें बोध और प्रतिबोध ये दो ऋषि हैं, ऐसा कहा है। वही भाव थोडेसे फरकसे निम्नलिखित मंत्रमें आया है। देखिये—

बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम्। गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम्॥ [अ० ८।१।१३]

"उत्साह और सावधानता तेरा रक्षण करें। स्फूर्ति और जागृति तेरा संरक्षण करें। रक्षक और जागृत तेरा पालन करें।"

इस मंत्रमें संरक्षक गुणोंका वर्णन है। उत्साह, सावधानता, स्फूर्ति, जागृति, रक्षण और खबरदारी ये गुण संरक्षण करनेवाले हैं। इनके विरुद्ध गुण घातक हैं। इसलिये अपनी अभिवृद्धिकी इच्छा करनेवालेको उचित है कि वह उक्त गुणोंकी वृद्धि अपनेमें करे। इस मंत्रके साथ पूर्व मंत्र, जिसमें दो ऋषियोंका वर्णन है तुलना करके देखें। अब निम्नलिखित मंत्र देखिये—

उन्नति ही तेरा मार्ग है।

उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि।
आ हि रोहेममममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विदथमा वदासि॥
[अ० ८।१।६]

" हे मनुष्य ! तेरी गति [उत् यानं] उन्नतिकी ओर ही होनी चाहिये। कभी भी [अवयानं न] अवनतिकी ओर होनी नहीं चाहिये । तेरे दीर्घ आयुष्यके लिये मैं बलका विस्तार करता हूं। इस सुखमय शरीररूपी अमृतमय रथपर [आरोह] चढो और जब तुम दीर्घ आयुसे युक्त हो जाओगे तब [विदथं] सभाओंमें [आवदासि] संभाषण करोगे ।"

अपना अभ्युदय करनेका यत्न करना चाहिए, कभी ऐसा कर्म करना नहीं चाहिए कि, जिससे अवनति होनेकी संभावना हो सके। जीवनके लिये प्राणका बल फैलाना चाहिए। प्राणका बल बढानेसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो सकता है। यह शरीररूपी उत्तम रथ है, जिसमें इंद्रियरूपी घोडे जोते हैं। इस रथमें प्राणरूपी अमृत है, इसलिये इसको सुखमय रथ कहा जाता है। इस सर्वोत्तम रथपर आरूढ हो जाओ और अपनी उन्नति के मार्गमें आगे बढो। जब तुम बल और दीर्घ आयु पाओगे, तब तुमको बडी बडी सभाओंमें अवश्य ही संभाषण करना होगा, क्यों कि दूसरोंका सुधार करनेके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिए। जीवनार्थ युद्धमें सब जनताको उत्तम मार्ग बतानेका कार्य तुम्हारा ही है। तुमको स्वार्थी बनना नहीं चाहिए। प्रत्युत जनताकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस मंत्रसे पता लगता है कि, प्राणायामादि साधनोंद्वारा दीर्घ आयु, उत्तम आरोग्य, अद्वितीय बल, सूक्ष्म बुद्धि और विशाल मन प्राप्त करनेके पश्चात् मनुष्यको अपना जीवन सार्वजनिक हितसाधन करनेमें लगाना चाहिए। समाजसे अलग होकर अपनी ही शांति प्राप्त करनेमात्रसे मनुष्य कृतकार्य नहीं हो सकता, परंतु जब एक "नर" अपने आपको उन्नत करनेके पश्चात् "वैश्वा-नर" के लिये आत्मसमर्पण करता है, तब ही वह उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकता है। यही सर्व-मेध-यज्ञ है। अस्तु।

इस प्रकार उक्त मंत्रने योगी मनुष्यके सम्मुख अंतिम उच्च आदर्श रख दिया है। आशा है कि, सब श्रेष्ठ मनुष्य इस वैदिक आदर्शको अपने सम्मुख रखकर अपना जीवन इसके अनुसार ढालनेका यत्न करेंगे। अब अन्य बातोंका विचार यहाँ करना है। योगीजनोंका अधिकार कहाँतक

पहुंचता है, इसका पता निम्न मंत्रोंसे लग सकता है—

यमके दूत ।

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।
वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोऽप सेधामि सर्वान् ॥११॥
आरादरातिं निर्ऋतिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान् ।
रक्षो यत्सर्वं दुर्भूतं तत्तम इवाप हन्मसि ॥ १२ ॥
अग्नेष्टे प्राणममृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः ॥
यथा न रिष्या अमृतः सजूरसस्तत् ते कृणोमि तदु ते
समृध्यताम् ॥ १३ ॥ [अ. ८।२]

"मैं तेरे अंदर प्राण और अपानका बल, दीर्घ आयु, [स्वस्ति] स्वास्थ्य आदि सब अच्छे भाव, वृद्धावस्थाके पश्चात् योग्य समयमें मृत्यु आदि करता हूं। वैवस्वत यमके द्वारा भेजे हुए यमदूतोंको मैं ढूंड ढूंढ कर दूर करता हूँ॥ [अराति] अदावत, [निर्ऋतिं] नियमविरुद्ध व्यवहार, [ग्राहिं] देरसे चलनेवाले रोग, [क्रव्यादः] मांसको क्षीण करनेवाली बीमारी, [पिशाचान्] रक्तको निर्बल करनेवाले रक्तके कृमि, [रक्षः=क्षरः] सब क्षयके कारण, [सर्वं दुर्भूतं] सब बुरा व्यवहार आदि जो कुछ विनाशक है, उस सबको अंधकारके समान मैं दूर करता हूं॥ तेरे लिये मैं तेजस्वी, अमर और आयुष्मान् जातवेदसे प्राण प्राप्त करता हूं। जिस प्रकार तेरा अकाल मृत्यु न होगा, तू अमर अर्थात् दीर्घजीवी बनोगे, [सजूः] मित्र-भावसे संतुष्ट रहोगे और तुम्हें कष्ट न होगा, इस प्रकारकी समृद्धि तेरे लिये मैं अर्पण करता हूं।"

इन मंत्रोंमें प्राण-साधन करके, जो विलक्षण सिद्धि प्राप्त होती है, उस का उत्तम वर्णन है। प्राणका बल प्राप्त करनेसे सब प्रकारका स्वास्थ्य, दीर्घ आयु, बल, तथा योग्य कालमें मृत्यु हो सकता है। परंतु प्राणका बल न होनेकी अवस्थामें नाना प्रकारके रोग, अल्प आयु, अशक्तता और अकाल मृत्यु होते हैं। इससे प्राणायामादि द्वारा प्राणकी शक्ति बढानेकी आवश्यकता

स्पष्टतासे सिद्ध होती है। जो विद्वान् आयुको परिमित और निश्चित मानते हैं, वे कहते हैं, कि यमके दूत सब जगत्में संचार करते हैं, वे आयुकी समाप्तिके समय मनुष्यके प्राणोंका हरण करते हैं। इसलिये आयु बढ नहीं सकती। इस अवैदिक मतका खंडन करते हुए वेद कहता है कि, जो यमदूत इस जगत्में संचार करते होंगे, उनको भी प्राणके अनुष्ठानसे दूर किया जा सकता है। इसमें मनुष्य पराधीन नहीं है। अनुष्ठानकी रीतिसे प्राणका बल बढावेंगे, तो उसी क्षण यमदूत स्वयं दूर हो सकते हैं। प्राणोपासना करनेवालोंके ऊपर यमदूत अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। इस प्रकारका अभय-दान वेद दे रहा है, इसकी ओर हरएक वैदिकधर्मीका ध्यान अवश्य जाना चाहिए। इस विचार को धारण करके निर्भय बनकर प्राणायामद्वारा अपनी आयु हरएकको दीर्घ बनानी चाहिए, तथा अन्य प्रकारका स्वास्थ्य भी प्राप्त करना चाहिए। प्राणायामके अनुष्ठानसे मनुष्य इतना बल प्राप्त कर सकता है कि, जिससे वह यमदूतोंको भी दूर भगा सकता है। इतना सामर्थ्य प्राप्त होता है, इसलिए ही सब श्रेष्ठ पुरुष प्राणायामका महत्त्व वर्णन करते हैं।

प्राणायामसे सब ही प्रकारके व्याधी, दोष और रोगोंके मूल कारण दूर हो सकते हैं। दुष्ट भाव, बुरा आचार, विधिनियमोंके विरुद्ध व्यवहार आदि सब दोष इस अभ्याससे दूर होते हैं। सब प्रकारके रोगोंके बीज शरीरसे हट जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपने किरणोंद्वारा अंधकारका निर्मूलन करता है, उस प्रकार योगी अपनी प्राणशक्तिके प्रभावसे सब रोगबीजोंको दूर कर सकता है।

जो सब बने हुए पदार्थोंको यथावत् जानता है, वह आत्मा "जात-वेद अग्नि" है। वह आत्मा अमृतरूप तथा आयुष्मान् हैं। इसलिये वह ही सबको अमर और आयुष्मान् कर सकता है। जो उसके साथ अपने आत्माको योगसाधनद्वारा संयुक्त कर सकते हैं, वे अपने आपको दीर्घ आयुसे युक्त और अमरत्वसे पूर्ण बना सकते हैं। इस प्रकारके साधनसंपन्न योगी अकाल

मृत्युसे मरते नहीं, अमर बनते हैं, सदा संतुष्ट और प्रेमपूर्ण बनते हैं, इस-लिये सब प्रकारकी समृद्धिसे युक्त होते हैं। यह ही सच्ची समृद्धि है। मनुष्यका अधिकार है कि, वह इस समृद्धिको प्राप्त करे।

अथर्वाका सिर।

चित्तवृत्तियोंका निरोध करना और मनकी सब वृत्तियोंको स्वाधीन रख-कर उनको अच्छे ही कर्ममें लगाना, योग कहलाता है। इस प्रकारका पुरुषार्थ जो करता है, उसको योगी कहते हैं। योगीके अंदर चंचलता नहीं रहती और दृढ स्थिरता मनोवृत्तियोंमें शोभा बढाने लगती है। इस प्रकारके योगीका नाम "अ-थर्वा" होता है। 'अचंचल' यह अथर्वा शब्दका भाव है। एकाग्रताकी सिद्धि उसको प्राप्त होती है। इस अथर्वाका जो वेद है, वह अथर्ववेद है। वह अथर्ववेद सर्वसामान्य मनुष्योंके लिये नहीं है। योगसाधनका इसमें मुख्य भाग होनेसे तथा सिद्ध अवस्थाकी बातें इसमें होनेसे यह अथर्ववेद योगियोंका वेद है। इसमें इसी कारण प्राणायाम-विषयक उपदेश सब अन्य वेदोंकी अपेक्षा अधिक है। इस वेदमें अथर्वाके सिरका वर्णन निम्न प्रकार है—

मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्।
मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत्पवमानोऽधि शीर्षतः ॥२६॥
तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः।
तत्प्राणो अभिरक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥२७॥
यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम्।
तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥२९॥
न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा॥
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या।
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥३१॥

तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते।
तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः ॥३२॥
प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम् ॥
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम् ॥३३॥ [अ० १०।२]

"[अ--थर्वा] स्थिरचित्त योगी अपने [मूर्धानं] मस्तिष्कके साथ हृदयको सीता है और सिरके मस्तिष्कके ऊपर अपने [पवमानः] प्राणको भेज देता है॥ वह ही अथर्वाका सिर है कि, जिसको देवोंका कोश कहा जाता है। उसका रक्षण प्राण, अन्न और मन करता है॥ अमृतसे परिपूर्ण इस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है, उसको ब्रह्म और इतर देव चक्षु प्राण और प्रजा देते हैं॥ वृद्धावस्थाके पूर्व चक्षु और प्राण उसको छोडते नहीं, जो इस ब्रह्मपुरीको जानता है और जिसमें रहनेके कारण आत्माको पुरुष कहते हैं॥ आठ चक्र और नौ द्वारोंसे युक्त यह देवोंकी अयोध्यानगरी है, इसमें तेजस्वी कोश है, वह ही देदीप्यमान स्वर्ग है। तीन आरोंसे युक्त और तीन स्थानोंपर रहे हुए उस तेजस्वी कोशमें जो पूज्य आत्मा है, उसको ब्रह्मज्ञानी लोक जानते हैं। इस देदीप्यमान, मनोहर, यशस्वी और अपराजित नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है।"

योगसाधन करनेवालों के लिये यह उपदेश अमूल्य है। इस में सब से पहली बात यह कही है कि, हृदय और मस्तिष्क को एकरूप बनाना। हृदय का धर्म भक्ति है और मस्तिष्क का धर्म विचार है। भक्ति और विचार का विरोध नहीं होना चाहिये। दोनों एक ही कार्यमें सम अधिकार से प्रवृत्त होने चाहियें। जहाँ ये दोनों केंद्र विभक्त होते हैं, उस में दोष उत्पन्न होते हैं। धर्म में विशेषतः मस्तिष्क की तर्कना और हृदय की भक्ति को समान स्थान मिलना चाहिए। जिस धर्म में इनको समान स्थान नहीं होता, उस धर्म में बडे दोष होते हैं। शिक्षाविभाग में भी मस्तिष्क और हृदय का सम विकास होनेयोग्य शिक्षा होनी चाहिए। जिस शिक्षा में केवल मस्तिष्क की तर्कशक्ति बढती है, उस शिक्षाप्रणाली

से नास्तिकता उत्पन्न होती है और जिस से केवल भक्ति बढती है, उस प्रणाली से अंधविश्वास बढता है। इसलिये तर्क और भक्ति का सम विकास होनेसे दोनों दोष दूर होते हैं और सब प्रकारकी उन्नति होती है। योगसाधन करनेवाले को उचित है कि वह अपने मस्तिष्क की तर्कशक्ति और हृदय की भक्ति सम-प्रमाण में विकसित करे। यही भाव " मूर्धा और हृदय को सीने " के उपदेश में है। दोनों को सीकर एक करना चाहिए और दोनों को मिलाकर आत्मोन्नति के कार्य में समर्पित करना चाहिए।

ब्रह्मलोक की प्राप्ति।

" मस्तिष्क के ऊपर के स्थान में प्राण को प्रेरित करना, " यह दूसरा उपदेश उक्त मंत्रों में है। मस्तिष्क में सहस्रार चक्र है और इस के नीचे पृष्ठवंश के साथ कई चक्र हैं। प्राणायामद्वारा नीचे से एक एक चक्र में प्राण भरने की क्रिया साध्य होती है और सब से अन्त में इस मस्तिष्क के सहस्रार चक्र में प्राण भेजा जाता है, इस अवस्था से पूर्व पृष्ठवंश की नाडियों में प्राण का उत्तम संचार होता है। तत्पश्चात् मस्तिष्क के सहस्रार चक्र में प्राण पहुंचता है और ब्रह्मरंध्र तक प्राण की गति होती है। यह प्राण की सर्वोत्तम गति है। यही ब्रह्मलोक होने से तथा इस स्थान में प्राण के साथ आत्मा की गति होने से, इस अवस्था में मुमुक्षुको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। इसलिए इस अवस्था को सब से श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं। यह सब से श्रेष्ठ अवस्था प्राणायाम के नियमपूर्वक अभ्यास से प्राप्त होती है, इस कारण यह योगियों को प्राप्त होनेवाली अवस्था है।

देवों का कोश।

अ-थर्वा अर्थात् योगी का उक्त प्रकारका सिर सचमुच देवों का खजाना है। इस प्रकार के अथर्वा के सिर में सब दिव्य भावनाएँ रहती हैं। सब दिव्य श्रेष्ठ दैवी शक्तियों का निवास उस के शरीर में होता है, इसलिये उस का देह देवताओं का सच्चा मंदिर है। इस देवों के मंदिर की रक्षा

करनेवाले जो वीर हैं, उन के नाम प्राण, मन और अन्न हैं। बलवान् प्राण सब रोगबीजों और शारीरिक दोषों को हटाता है, तथा श्रेष्ठ सद्गुणी और सत्यनिष्ठ मन अपने सुविचारोंद्वारा इस को सुरक्षित रखता है। मन की प्रबल इच्छाशक्तिद्वारा सब ही दोष दूर हो सकते हैं और आदर्श अवस्था प्राप्त हो सकती है। सात्त्विक अन्न के सेवन करने से शरीर निर्दोष बनता है, मन भी सात्त्विक बनता है और प्राण का बल भी बढता है। इस प्रकार ये तीन वीर– "प्राण, मन और अन्न"– परस्परों का संवर्धन करते हुए, सब मिलकर योगी की सहायता करते हैं। यही प्राणायाम का यश है।

ब्रह्म की नगरी !

ब्रह्म की नगरी हृदय में है और उस में अमृत है। यह अमृत देव प्राशन करते हैं और पुष्ट होते हैं। अर्थात् हृदयस्थानीय रुधिर ही सब इंद्रियों में जाकर वहाँ का आरोग्य स्थिर रहता है। इस अमृतपूर्ण ब्रह्म की नगरी को जो ठीक प्रकार जानता है, इस पुरी के सब गुणधर्मों से जो परिचित होता है, अपने इस हृदय की शक्तियों को जो जानता है, उसको ब्रह्म और ब्रह्म की शक्तियाँ चक्षु, प्राण और प्रजा देती हैं। चक्षु शब्दसे सब इंद्रिय और अवयवोंकी सूचना होती है, प्रजा शब्द सुप्रजाका बोध करता है और प्राण शब्द से सामर्थ्ययुक्त जीवन का ज्ञान होता है। तात्पर्य, इस अपने हृदय की शक्तियों का उत्तम ज्ञान प्राप्त करने से उक्त प्रकार के लाभ हो सकते हैं। हृदय को तथा अपने आंतरिक इंद्रियों और अवयवोंको जानना चाहिये, प्राणायामसे जो चित्तकी एकाग्रता होती है, तब कई अज्ञात शक्तियोंका विज्ञान होता है। उसी अवस्थामें आंतरिक उपकरणों का विज्ञान होता है, इसी रीति से हृदयादि अन्तरंगों का पूर्ण ज्ञान होने-के पश्चात् वहाँ अपने आत्मा की शक्ति कैसी अद्भुत रीति से कार्य कर रही है, इस का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार अपने आत्मा की शक्ति विदित होते ही उक्त फल प्राप्त होता है। सुप्रजा निर्माण करने की शक्ति,

दीर्घ आयु और बलवान् इंद्रिय, ये तीन फल अपने हृदयका तथा वहाँ की आत्मशक्ति का ज्ञान प्राप्त करनेवाले को होते हैं।

जो पुरुष ब्रह्मज्ञानी बनता है, वह अकाल मृत्यु से नहीं मरता, पूर्ण आयुष्य की समाप्ति के पश्चात् स्वकीय इच्छा से वह मरता है। आयुष्यकी समाप्ति तक उस के संपूर्ण इंद्रिय, अवयव और अंग बलवान् और कार्यक्षम रहते हैं। यह ब्रह्मज्ञान का फल है। कई शंका करेंगे कि ब्रह्मज्ञान का यह फल कैसे प्राप्त होता है? इस शंका के उत्तर में निवेदन है कि, ब्रह्मज्ञान से आत्मिक शांति होती है और उस कारण उस को उक्त फल प्राप्त हो सकते हैं। तथा जो ब्रह्मज्ञानी होता है, उस का आचार--विचार शक्ति-क्षीण करनेवाला न होने के कारण उसकी शक्ति कभी क्षीण होती ही नहीं, प्रत्युत उस की शक्ति विकसित होती है। जिसकी शक्तिकी अभि-वृद्धि होती रहती है, उस को उक्त बातें प्राप्त करनी शक्य ही है।

अयोध्या--नगरी।

आठ चक्र और नौ द्वारों से युक्त यह देवताओं की नगरी है, इस का नाम " अयोध्या " है। जिस में देवभावना और आसुरी भावनाओं का संग्राम नहीं होता, अर्थात् जहाँ दैवी वृत्ति ही सदा शांतिके साथ निवास करती है। इसलिये उसका नाम " अ-योध्या नगरी " है। जब तक यह नगरी देवों के अधीन होती है, तब तक उस में शांति का रामराज्य हो जाता है। इंद्रियों के नौ द्वार हैं और इस में पृष्ठवंश में मूलाधार आदि आठ चक्र हैं। इस नगरी में हृदयस्थान में प्रकाशमय स्वर्ग है। वही प्राणायामादि साधनों के द्वारा प्राप्तव्य स्थान है। प्राप्तव्य का अर्थ स्वकीय इच्छा से प्राप्तव्य है, अन्यथा वह स्थान सब ही प्राणिमात्र के पास है ही, परन्तु बहुत ही थोडे लोग हैं कि, जो अपनी इच्छा से उस में प्रवेश कर सकते हैं। आत्मशक्ति का प्रभाव जानते हुए, उस स्थान को जानना और ज्ञान के साथ उस में निवास करना योगसाधन से साध्य है।

अयोध्या का राम।

इस नगरी में जो पूजनीय देव है, वह ही आत्माराम है, उसको ब्रह्म-ज्ञानी लोक ही जानते हैं। अन्यों को उस का पता नहीं लग सकता।

इस यशस्वी नगरी में विजयी ब्रह्मा प्रवेश करता है। जीवात्मा जब आसुरी भावनाओंपर विजय प्राप्त करता है, तब वह अपनी राजधानी में विजयोत्सव करता हुआ प्रवेश करता है। यह राजधानी अयोध्या-नगरी यश से परिपूर्ण है, दुःखों का हरण करनेवाली है और तेज से प्रकाशित है। इस का पराजय आसुरी भावनाओं के द्वारा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिये इस का नाम ही " अपराजित अयोध्या " है। अपने हृदय की इस शक्ति को जानना चाहिए। मैं अपराजित हूँ। दुष्ट भावों से मैं कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं सदा विजयी ही रहूंगा। मेरा नाम ही " विजय " है। इत्यादि भाव उपासक को अपने अन्दर धारण करने चाहिये। ' मैं हीनदीन दुर्बल और अधम हूं ' इस प्रकार के भाव कदापि मन में धारण नहीं करने चाहिये। ये अवैदिक भाव हैं। इस मंत्र में आत्मा का विजयी स्वरूप बताया है। आशा है कि, वैदिकधर्मी सज्जन इस भाव को धारण करेंगे।

अपने आत्मा का ही यह वर्णन है। आत्मा किस प्रकार के भाव से पराजित होता है और किस भावना के धारण करने से विजयी होता है, इस का सूक्ष्म वर्णन इस में दिया है। आत्मा ही ब्रह्मा है, वह हृदयकमल में निवास करता है, हंस अर्थात् प्राण उस का वाहन है, आदि वर्णन पूर्व स्थल में आ चुका है। यह ब्रह्मा की नगरी है, यही देवों की पुरी अमरावती है, यही सब कुछ है। पाठक प्रयत्न कर के अपने अन्दर इस शक्ति का अनुभव करें और अपना विजय सम्पादन करें।

अब चारों वेदों में से अनेक मंत्रोंद्वारा जो जो उपदेश ऊपर दिया है, उस का सारांश नीचे देते हैं, जिस को पढने से पूर्वोक्त सब कथन का भाव हृदय में प्रकाशित हो सकेगा।

[१] आंतरिक प्राण का बाह्य वायु के साथ नित्य सम्बन्ध है।

[२] जितना प्राण होता है, उतनी ही आयु होती है, इसलिये प्राण-शक्ति की वृद्धि करने से आयुष्य की वृद्धि हो सकती है।

[३] प्राणरक्षण के नियमों के अनुकूल आचरण करने से न केवल प्राण का बल बढता है, प्रत्युत चक्षु आदि सब ही इंद्रियों, अवयवों और अंगों की शक्ति बढती है और उत्तम आरोग्य प्राप्त हो सकता है।

[४] प्राणायाम के साथ मन में शुभ विचारों की धारणा धरने से बडा लाभ होता है।

[५] सूर्यप्रकाश का सेवन तथा भोजन में घी का सेवन करने से प्राणायाम में शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है।

[६] प्राणशक्ति का विकास करना हरएक का कर्तव्य है। क्योंकि आत्मा की शक्ति के साथ प्रेरित प्राण शरीर के प्रत्येक अंग में जाकर वहाँ के स्वास्थ्य की रक्षा और बल की वृद्धि करता है।

[७] एक ही प्राण के प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये भेद हैं, तथा अन्य उपप्राण भी उसी के प्रभेद हैं।

[८] संतोषवृत्ति और पवित्रता से प्राण का सामर्थ्य बढता है।

[९] प्राण का वीर्य के साथ सम्बन्ध है। वीर्यरक्षण से प्राणशक्ति की वृद्धि होती है और प्राणायाम से वीर्य की स्थिरता होती है। इस प्रकार इन का परस्पर सम्बन्ध है।

[१०] परमेश्वर की उपासना और संगीत का अभ्यास इन दोनों से प्राण का बल बढ जाता है।

[११] प्राणशक्ति की रक्षा और अभिवृद्धि के लिये सब अन्य इंद्रियों के सुखों को त्यागना चाहिये; अर्थात् अन्य इंद्रियों के सुख प्राप्त करने के लिये प्राण की हानि करना नहीं चाहिये।

[१२] सब शक्तियों में प्राणशक्ति ही मुख्य और प्रमुख शक्ति है।

[१३] सत्कर्म के साथ प्राण का पोषण करना चाहिये।

[१४] वाचा, मन और कर्म में शुद्धता और पवित्रता रखनी चाहिये। इस से बल बढता है।

[१५] सोनेके समय अपनी सब इंद्रिय-शक्तियाँ किस प्रकार आत्मा में लीन होती हैं और उठने के समय पुनः किस प्रकार व्यक्त रूप में कार्य करने लगती हैं, इस का विचार करना और इसमें प्राणके कार्यका अनुभव लेना चाहिए। इस अभ्यास से आत्मा की विलक्षण शक्ति जानी जाती है।

[१६] संपूर्ण रोगबीजों और शारीरिक दोषों को प्राण ही दूर करता है। जब तक प्राण है, तब तक शरीर में अमृत है।

[१७] भोजन के साथ प्राणशक्ति, आयुष्य, आरोग्य आदिका सम्बन्ध है। इसलिये ऐसा उत्तम सात्त्विक भोजन करना चाहिए कि जो आयुष्य, आरोग्य आदि की वृद्धि कर सके।

[१८] सहस्रों सूक्ष्म रूपों से शरीर में प्राण कार्य करता है।

[१९] प्राणसंवर्धन के नियमों के विरुद्ध व्यवहार करने से सब शक्ति क्षीण होकर अकाल मृत्यु होती है। इसलिये इस प्रकार की नियमविरुद्ध आचरण करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिये।

[२०] अग्नि, वायु, रवि आदि बाह्य देवताएँ अपने शरीर में वाचा, प्राण, चक्षु आदि रूप से रही हैं। इस " प्रकार अपना शरीर देवताओं का मंदिर है और मैं उन सब देवताओं का अधिष्ठाता हूं। " यह भावना मन में स्थिर करनी चाहिये और अपने आप को उक्त भावनारूप ही समझना चाहिये।

[२१] अपने आप को अपराजित, विजयी और शक्ति का केंद्र मानना उचित है।

[२२] प्राण ही रुद्र है। रुद्रवाचक सब शब्द प्राणवाचक हैं।

[२३] प्राणके आधार से ही सब विश्व चल रहा है। प्राणियोंके अन्दर यह बडी विलक्षण शक्ति है।

[२४] "मैं पुरुषार्थ से अवश्य ही अपनी सब शक्तियों का विकास करूंगा," ऐसा दृढ निश्चय करना योग्य हैं।

[२५] अपने आपको कभी हीन, दीन, दुर्बल नहीं समझना, परन्तु अपने प्रभावका गौरव ही सदा देखना चाहिये।

[२६] "जगत्में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि, जो मुझे कष्ट दे सकेगी। मैं सब कष्टोंको दूर करने का सामर्थ्य रखता हूं।" यह भाव मन में रखना चाहिये।

[२७] "सर्वशक्तिमान् परमेश्वर मेरा मित्र है," इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना, तथा उसको अपना पिता, माता, भाई आदि समझना। उसमें और मुझमें स्थान काल आदि का भेद नहीं है।

[२८] योग्य कालमें योग्य कार्य करना। कालकी अनुकूलता प्राप्त होने पर उसको दूर नहीं करना। आज का कर्तव्य कल के लिये नहीं रखना।

[२९] स्फूर्ति और जागृति धारण करने से उन्नति होती है।

[३०] दीर्घ आयु ही बडा धन है, उसको और भी बढाना चाहिये। निर्दोष बनने से उस धन की वृद्धि होती है।

[३१] उत्साह, सावधानता, स्फूर्ति, जागृति, स्वसंरक्षण की भावना और योजना से उन्नति का साधन किया जा सकता है।

[३२] सदा ऊपर उठने के लिये प्रयत्न होना चाहिये। ऐसा कोई कार्य करना नहीं चाहिये कि जिस से नीचे गिरने की सम्भावना हो सके।

[३३] इस अमृतमय शरीर में आकर व्यक्ति की उन्नति और सब जनता की उन्नति करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। जीवन का यही उद्देश्य है।

[३४] संपूर्ण अनिष्टोंके साथ युद्ध करके अपना विजय संपादन करना चाहिये।

[३५] हृदयकी भक्ति और मस्तिष्क का तर्क दोनों शक्तियों को एक ही सत्कार्यमें लगाना चाहिये, तथा इन दोनों का सम विकास करना चाहिये।

[३६] योगीका सिर सचमुच देवोंका वसतिस्थान है।

[३७] अपने ही हृदय में ब्रह्मनगरी है, वही स्वर्ग और वही अमरावती है। यही देवों की अयोध्या है। ब्रह्मज्ञानी इसको ठीक प्रकार जानते हैं।

[३८] जो आत्मशक्ति का विकास करता है, वही स्वकीय गौरव के साथ इस अपनी राजधानी में प्रवेश करता है।

[३९] प्राणको अपने स्वाधीन करके मस्तिष्कके ऊपर भेजना चाहिये। जहाँ विचारों की गति नहीं है, वहाँ पहुँचना चाहिये, वही आत्माका स्थान है।

(४०) निश्चय के साथ पुरुषार्थके प्रयत्न से उन्नतिके पथपर चलने-वाला योगी अपनी सब प्रकार से उन्नति कर सकता है।

इस प्रकार इन वेदमंत्रों का आशय है। पाठक इसका वारंवार विचार करें और अपनी उन्नतिके लिए उपयोगी बोध ले लें। तथा प्राप्त बोधके अनुसार आचरण करके अपने और जनता के अभ्युदय और निःश्रेयसप्राप्तिके साधन में सदा तत्पर रहें।

इस लेख में थोडे से वेदमंत्र दिये हैं, जिन में प्राणविषयक उपदेश विशेष रीति से स्पष्ट हैं। परन्तु इस के अतिरिक्त अन्य देवताओं के सूक्तों में गुप्त रीति से जो प्राणविद्या का वर्णन है, उस की खोज होनी चाहिए। आशा है कि, पाठक स्वयं प्राणविद्या का अभ्यास करके उक्त खोज करने के पवित्र कार्य में अपने आपको समर्पित करेंगे।

स्वयं अनुभव लेने के विना उक्त प्रकार की खोज नहीं हो सकती, इसलिये प्रथम प्राणायाम का साधन स्वयं करना चाहिये। जो सज्जन प्राणायाम का साधन स्वयं करेंगे और उच्च भूमिकाओं में जाकर वहाँ का प्रत्यक्ष अनु-भव करेंगे, उनको ही वैदिक संकेतों का उत्तम ज्ञान होना सम्भव है। इसलिये पाठकों से प्रार्थना है कि, वे प्रथम अनुष्ठानद्वारा स्वयं अनुभव

लेने का यत्न करें और पश्चात् वैदिक प्राणविद्या की खोज कर के पीछे से आनेवाले सज्जनों का मार्ग सुगम करें। हरएक के थोडे थोडे प्रयत्न से महान् कार्य सिद्ध हो सकता है। आशा है कि पाठक उत्साह के साथ अपूर्व प्रयत्न करेंगे।

उपनिषदों में प्राण-विद्या।

वेदमंत्रों में जो अध्यात्मविद्या है, वही उपनिषदों में बतलाई है। अध्यात्मविद्या के अनेक अंगों में प्राणविद्या नामक एक मुख्य अंग है। वह जैसा वेद के मंत्रों में है, वैसा उपनिषदों के मंत्रों में भी है। इस से पूर्व वेदमंत्रों की प्राणविद्या सारांशरूप से बताई है, अब उपनिषदों की प्राण-विद्या देखना है।

प्राणकी श्रेष्ठता।

प्राण सब शक्तियोंमें सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, इस विषयमें निम्न वचन देखिए—

> प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राणाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायंते। प्राणेन जातानि जीवंति। प्राणं प्रयंत्यभि सं विशंतीति ॥ [तै० उ० ३।३]

'प्राणही ब्रह्म है, क्योंकि प्राणसे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, प्राण से जीवित रहते हैं और अन्तमें प्राणमें ही जाकर मिल जाते हैं।'

यह प्राणशक्ति का महत्त्व है। प्राण सबसे बडी शक्ति है, सब अन्य शक्तियाँ प्राणपर ही अवलंबित रहती हैं। जबतक प्राण रहता है, तबतक अन्य शक्तियाँ रहती हैं। प्राण जाने लगा, तो अन्य शक्तियाँ प्रथम चलीं जातीं हैं और पश्चात् प्राण निकल जाता है। न केवल प्राणियोंको ही प्राणका आधार है, परन्तु औषधि, वनस्पति तथा अन्य स्थिरचर पदार्थ, इन सबको भी प्राणशक्तिका ही आधार है। प्राणशक्ति सर्वत्र व्यापक है और सब के अन्दर रहती हुई सब का धारणपोषण कर रही है। प्रजापति

परमात्माने सबसे प्रथम जो दो पदार्थ उत्पन्न किये, उनमेंसे एक प्राण है और दूसरी रयि है । इस विषयमें देखिए—

> स मिथुनमुत्पादयते । रयिं च प्राणं च ॥ ४ ॥ आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चंद्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥ (प्र० उ० १)

' परमेश्वरने सबसे प्रथम स्त्रीपुरुष का एक जोडा उत्पन्न किया । उसमें एक प्राण है और दूसरी रयि है । जगत् में आदित्य ही प्राण है और चन्द्रमा तथा मूर्तिमान् जगत् जिसमें दृश्य और अदृश्य पदार्थमात्र हैं, रयि है । '

अर्थात् एक प्राणशक्ति और दूसरी रयिशक्ति सबसे प्रथम उत्पन्न हुई । इसका भाव निम्न कोष्टकसे ज्ञात होगा, देखिए—

प्राण	रयि
आदित्य	चंद्रमा
पुरुष	स्त्री, प्रकृति
Positive	Negative

जगत्के ये मातापिता हैं, इनसे सृष्टिकी उत्पत्ति हुई है । संपूर्ण जगत्में इनका कार्य है । सूर्यमालामें सूर्य प्राण है, अन्य चंद्र आदि रयि है । शरीर में मुख्य प्राण प्राण है और अन्य स्थूल शरीर रयि है, देह में सीधी बगल प्राण है और बाँई बगल रयि है । इस प्रकार एक दूसरेके अन्दर रयि और प्राणशक्तियाँ व्यापक हैं, किसी स्थानपर ये दोनों शक्तियाँ नहीं हैं, ऐसा नहीं है; सर्वत्र रहकर सब स्थिरचरमें इनका कार्य हो रहा है; इसको देखने से प्राणकी सर्वव्यापकता का पता लग सकता है । इस प्रकार यह सब देवों का देव है, इसलिए कहा है कि–

> कतम एको देव इति प्राण इति ॥ (बृ० ३।९।९)

' एक देव कौनसा है ? प्राण है । ' अर्थात् सब देवोंमें मुख्य एक देव

कौनसा है ? उत्तरमें निवेदन है कि प्राणही सबसे मुख्य और श्रेष्ठ देव है। और देखिए-

प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥ (छां ५।१।१; बृ० ६।१।१)

'प्राणही सबसे मुख्य और श्रेष्ठ है।' सब अन्य देव इसके आधारसे रहते हैं। तथा—

(१) प्राणो वै बलं तत्प्राणे प्रतिष्ठितम् (बृ. ५।१४।४)
(२) प्राणो वा अमृतम् ॥ (बृ० १।६।३)
(३) प्राणो वै सत्यम् ॥ (बृ. २।१।२०)
(४) प्राणो वै यशो बलम् ॥ (बृ. १।२।६)

"(१) प्राण ही बल है, वह बल प्राण में रहता है। (२) प्राण ही अमृत है। (३) प्राण ही सत्य है। (४) प्राण ही यश और बल है।" इस प्रकार प्राण का महत्त्व है। प्राण की श्रेष्ठता इतनी है कि उस का वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता।

प्राण कहाँ से आता है ?

परमात्माने प्राण की उत्पत्ति की है, इस का वर्णन पूर्व स्थल में हो चुका है। परन्तु इस प्राणशक्ति की प्राप्ति प्राणियों को कैसी होती है, इस विषय में निम्न मंत्र देखनेयोग्य है-

आदित्य उदयन् यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु संनिधते ॥ यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते ॥ तदेतदृचाभ्युक्तम् ॥ ७ ॥ विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपंतम् ॥ सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥८॥

(प्रश्न. उ. १।६-८)

"सूर्य का जब उदय होता है, तब सब ही दिशाओं में सूर्यकिरणों के द्वारा प्राण रखा जाता है। इस प्रकार सर्वत्र सूर्यकिरणों के द्वारा ही प्राण पहुंचता है। यह सूर्य ही प्राणरूप वैश्वानर अग्नि है॥ यह सूर्य (विश्व-रूपं) सब रूप का प्रकाशक, (हरिणं) अन्धकारका हरण करनेवाला, (जात-वेदसं) धनों का उत्पादक, एक, श्रेष्ठ तेज से युक्त, सैंकडों प्रकारों से सहस्रों किरणों के साथ प्रकाशनेवाला यह प्रजाओं का प्राण उदय को प्राप्त होता है।"

यह सूर्य का वर्णन बता रहा है कि, सूर्य का प्राण के साथ क्या संबंध है। सूर्यकिरणों के विना प्राण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस सूर्यमालिका का मूल प्राण यह सूर्यदेव ही है। इसी कारण वेदमंत्रों में आयु, आरोग्य, बल आदि के साथ सूर्य का सम्बन्ध वर्णन किया है। सूर्यप्रकाश का हमारे आरोग्य के साथ कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस का यहाँ पता लग सकता है। जो लोग सदा अंधेरे स्थान में रहते हैं, सूर्यप्रकाश में क्रीडा नहीं करते, सूर्य के प्रकाश से अपना आरोग्य नहीं सम्पादन करते हैं और अपने आरोग्यके लिये वैद्यों, हकीमों और डाक्टरोंके घर भरते रहते हैं, विषरूप दवाइयाँ पीते हैं, उन की अज्ञानता की सीमा कहां है? परमात्मा ने अपार दया से सूर्य और वायु उत्पन्न किया है और उन से पूर्ण आरोग्य संपादन हो सकता है। योग्य रीति से प्राणायामद्वारा उन का सेवन किया जायगा, तो स्वभावतः ही आरोग्य मिल सकता है। इतना सस्ता आरोग्य होने पर भी मनुष्य ऐसी अवस्थातक आ पहुंचे हैं कि, अनन्त संपत्तिका व्यय करने पर भी उन को आरोग्य नहीं प्राप्त होता। पाठको! देखिये कि वेद के उपदेशों से जनता कितनी दूर गयी है! अस्तु। विश्वव्यापक प्राण प्राप्त होने का मार्ग इस प्रकार है। वह प्राण सूर्य में केंद्रित हुआ है, वहाँ से सूर्यकिरणोंद्वारा वायु में आता है और वायुके साथ हमारे खून में जाकर हमारा जीवन बढाता है। जो प्राणायाम करना चाहते हैं, उन को इस बात का ठीक ठीक पता होना चाहिये। इसी प्राण का और वर्णन देखिये—

देवों की घमंड ।

" एक समय ऐसा हुआ कि, बाह्य सृष्टि में पृथिवी, आप, तेज, वायु ये देव, तथा शरीर के अन्दर वाचा, मन, चक्षु और श्रोत्र ये देव समझने लगे कि, हम ही इस जगत् को धारण करते हैं और अपने से कोई श्रेष्ठ शक्ति नहीं है । इन देवों का यह गर्व देखकर प्राण कहने लगा कि, " हे देवो ! ऐसी घमंड न कीजिये । मैं ही अपने आपको पाँच विभागों में विभक्त कर के इस की धारणा कर रहा हूं । " परन्तु इस कथन को उन देवोंने माना नहीं, उस समय मुख्य प्राण वहां से हटने लगा, तब सब देव काँपने लगे । फिर जब प्राण आ गया, तब देव प्रसन्न हुए । इस से देवों को पता लगा कि, यह सब प्राण की शक्ति है कि जिस के कारण हम कार्य कर रहे हैं, हमारी ही केवल शक्ति से हम इस कार्य को चलाने में सर्वथा असमर्थ हैं । " इस प्रकार जब देवोंने प्राण की महिमा विदित की, तब वे प्राण की स्तुति करने लगे । यह स्तुति निम्न मंत्रों में है-

प्राणस्तुति ।

एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायुरेष पृथिवी रयिर्देवः सदसच्चामृतं च यत् ॥ ५ ॥ अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् । ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे ॥ तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा वलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रति तिष्ठसि ॥ ७ ॥

देवानामसि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा । ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वांगिरसामसि ॥ ८ ॥ इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः । यदा त्वमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः । आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥ १० ॥

व्रात्यस्त्वं प्राणैकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः। वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्व नः ॥ ११ ॥ या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि। या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ १२ ॥ प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्। मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ १३ ॥ (प्रश्न उ. २)

"यह प्राण अग्नि, वायु, सूर्य, पर्जन्य, इंद्र, पृथिवी, रयि आदि सब है॥ जिस प्रकार रथ–नाभी में आरे जुडे होते हैं, उसी प्रकार प्राण में सब जुडा हुआ है॥ ऋचा, यजु, साम, यज्ञ, क्षत्र और ज्ञान सब ही प्राण के आधार से हैं॥ हे प्राण! तू प्रजापति है और गर्भ में तू ही जाता है। सब प्रजाएँ तेरे लिये ही बली अर्पण करती हैं। तू देवों का श्रेष्ठ संचालक और पितरों की स्वकीय धारणशक्ति है। अथर्वा आंगिरस ऋषियों का सत्य तपाचरण भी तेरा ही प्रभाव है॥ तू इंद्र, रुद्र, सूर्य है, तू ही तेज से तेजस्वी हो रहा है॥ जब तू वृष्टि करता है, तब सब प्रजाएँ आनंदित होतीं हैं, क्योंकि उन को बहुत अन्न इस वृष्टि से प्राप्त होता है॥ तू ही व्रात्य एक ऋषि और सब विश्व का स्वामी है, हम दाता हैं और तू हम सब का पिता है॥ जो तेरा शरीर वाचा, चक्षु, श्रोत्र और मन में है, उस को कल्याणरूप करो और हमसे दूर न हो॥ जो कुछ त्रिलोकी में है, वह सब प्राण के वश में है। माता के समान हमारा संरक्षण करो और शोभा तथा प्रज्ञा हमें दो॥"

यह देवों का बनाया प्राणसूक्त देखने से प्राण का महत्त्व ध्यान में आ सकता है। यह सूक्त कई दृष्टियों से विचार करनेयोग्य है। पहली बात जो इस में कही है, वह यह है कि, चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियां शरीर में तथा सूर्य, चंद्र, वायु आदि जगत् में देव हैं और ये सब प्राण के वश में हैं। प्राण की शक्ति इन के अन्दर जाती है और इन के द्वारा कार्य करती है। जिस प्रकार प्राण की शक्ति आँख में जाकर आँख को देखने के कार्य

करने के लिये समर्थ बनाती है, उसी प्रकार सूर्य के अन्दर विश्वव्यापक प्राणशक्ति रहकर प्रकाश कर रही है। इसलिये आँख की दृष्टि और सूर्य की प्रकाशशक्ति न आँख और सूर्य की है, प्रत्युत प्राण की है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों और देवताओं के विषय में जानना उचित है। देव शब्द जैसा शरीर में इंद्रियवाचक है, उसी प्रकार जगत् में अग्नि, वायु आदि देवताओं का भी वाचक है। पाठक इस दृष्टि को धारण कर के अग्नि आदि देवताओं के सूक्तों का विचार करें।

उक्त सूक्त में दूसरी बात यह है कि अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु, पृथिवी, रुद्र आदि शब्द प्राणवाचक होने से इन देवताओं के सूक्तों में भी प्राण-विद्या प्रकाशित हुई है। इसलिये जो सज्जन अग्नि आदि सूक्तों का विचार करते हैं, वे उक्त सूक्तों में विद्यमान प्राणविद्या का भी विचार करें। अर्थात् अग्नि, सूर्य आदि देवताओं के नामों का "प्राण" अर्थ समझकर उन सूक्तों का अर्थ करें। जो सूक्त सामान्य अर्थवाले होंगे, उन के अर्थ इस प्रकार हो सकते हैं। देखिये–

प्राणरूप अग्नि।

अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे। यशसं वीरवत्तमम्॥
(ऋ. १।१।३)

"(अग्निना) प्राण से (रयिं) शोभा और (पोषं) पुष्टि (दिवे दिवे) प्रति दिन (अश्नवत्) प्राप्त होती है और वीर्ययुक्त यश भी मिलता है।"

यह अत्यंत स्पष्ट ही है कि, प्राण चले जायगा, तो न तो शरीर की शोभा बढेगी और न शरीरकी पुष्टि होगी, फिर यश मिलना तो दुरापास्त ही है! इस प्रकार बहुत विचार हो सकता है पर यहाँ इतना स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ केवल दिग्दर्शन ही किया है। वेदके गूढ रहस्यों का इस प्रकार पता लग जाता है। इसलिए पाठकों को उचित है कि, वे वेदका स्वाध्याय प्रतिदिन किया करें। स्वाध्याय करते करते किसी न किसी

समय वैदिक दृष्टि प्राप्त होगी और पश्चात् कोई कठिनता नहीं होगी।

उक्त सूक्तोंमें तीसरी बात यह है कि, अग्नि आदि शब्दों के गूढ अर्थोंसे प्राणविद्याका महत्त्व उसमें वर्णन किया है। इस का थोडासा स्पष्टीकरण देखिए—

(१) देवानां वह्नितमः असि ।= प्राण 'इंद्रियोंको' चलानेवाला है, 'सूर्यादिकोंको' चलाता हैं, प्राणायामद्वारा 'विद्वान्' उन्नति प्राप्त करते हैं ।

(२) पितॄणां प्रथमा स्वधा असि ।= संपूर्ण पालक शक्तियोंमें सब से श्रेष्ठ और (प्रथमा) अव्वल दर्जेकी पालक शक्ति प्राण है और वही (स्व-धा) आत्मतत्त्वकी धारणा करती है ।

(३) ऋषीणां सत्यं चरितं असि ।=सप्त ऋषियों का सत्य (चरितं) चाल-चलन अथवा आचरण प्राण ही करता है। दो आँख, दो कान, दो नाक और एक मुख ये सप्त ऋषि हैं ऐसा वेद और उपनिषदोंमें कहा है।

(४) अथर्वांगिरसां चरितं असि ।= (अ-थर्वा अंगि-रसां) स्थिर अंगोंके रसोंका (चरितं) चलन अथवा भ्रमण प्राण ही करता है। प्राणके कारण पोषक रस सब अंगोंमें भ्रमण करता है और सर्वत्र पहुंच कर सर्वत्र पुष्टि करता है।

इस प्रकार भाव उक्त सूक्तके वाक्योंमें गुप्त रीतिसे है । प्रत्येक शब्द का आशय देखने से इस का पता लग सकता है। साधारण सूचना देने के लिए यहाँ उपयोगी होनेवाले शब्दार्थ नीचे देता हूं। (१) अग्निः- गति देनेवाला, उष्णता और तेज उत्पन्न करनेवाला । (२) सूर्य- प्रेरणा करनेवाला, प्रकाश देनेवाला। (३) पर्जन्य (पर-जन्य)= पूर्णता करनेवाला । (४) मघवान्- महत्त्व से युक्त । (५) वायुः= हिलानेवाला और अनिष्टको दूर करनेवाला ।(६) पृथिवी- विस्तृत, आधार देनेवाली । (७) रयिः- तेज, संपत्ति, शरीरसंपत्ति आदि ।(८) देवः- क्रीडा,

विजिगीषा व्यवहार, तेज, आनंद, हर्ष, निद्रा, उत्साह, स्फूर्ति आदि देनेवाला; दिव्य। (९) अ-मृतः= अमरत्व से युक्त। (१०) प्रजा-पतिः= चक्षु आदि सब प्रजाओंका पालक, प्रजा उत्पन्न करनेवाला। (११) वह्नितमः= अत्यन्त प्रेरक। (१२) इंद्रः= ऐश्वर्यवान्, भेदन करनेवाला। (१३) रुद्रः (रुत्-रः)= शब्द का प्रेरक, (रुद्-रः) दुःख को दूर करके आरोग्य देनेवाला। (१४) व्रात्यः= (व्रत) नियम के अनुसार आचरण करनेवाला। इस प्रकार शब्दों के अर्थ देखने से पता लगेगा कि, उक्त शब्दोंद्वारा प्राण की किस शक्ति का कैसा वर्णन किया गया है। वैदिक शब्दोंके गूढ आशय देखने से ही वेद की गंभीरता व्यक्त होती है। आशा है कि, पाठक उक्त प्रकार उक्त सूक्त का विचार करेंगे।

अस्तु। इस प्रकार प्राण की मुख्यता और श्रेष्ठता है और वह प्राण सूर्य-किरणों के द्वारा प्राणियों तक पहुंचता है। सूर्यकिरणों से वायु श्वास से अन्दर जाता है, उस समय मनुष्य के शरीर में पहुंचता है। प्राणायाम के समय इस प्रकार इस प्राण का महत्त्व ध्यान में रखना चाहिए।

प्राण का प्रेरक।

केन उपनिषद् में प्राण के प्रेरक का विचार किया है। प्राण के अधीन संपूर्ण जगत् हैं, तथापि प्राण को प्रेरणा देनेवाला कौन है? जिस प्रकार मन्त्री के अधीन सब राज्य होता है, उसी प्रकार प्राण के अधीन सब इंद्रियादिकों का राज्य है। परन्तु राजा की प्रेरणा से मन्त्री कार्य करता है, उस प्रकार यहाँ प्राण का प्रेरक कौन है, यह प्रश्न का तात्पर्य है।

केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः॥ [केन उ० १।१]

"किस से नियुक्त होता हुआ प्राण चलता है?" अर्थात् प्राण की प्रेरक शक्ति कौनसी है? इस के उत्तर में उपनिषद् कहता है कि—

स उ प्राणस्य प्राणः ॥ [केन उ० १।२]

" वह आत्मा प्राण का प्राण है " अर्थात् प्राण का प्रेरक आत्मा है। इस का और वर्णन देखिए—

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्राणीयते ॥
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ [केन उ० १।८]

" जिस का जीवन प्राण से नहीं होता, परन्तु जिस से प्राण का जीवन होता है, वह [ब्रह्म] आत्मा है, ऐसा तू समझ। यह नहीं कि, जिस की उपासना की जाती है। "

अर्थात् आत्मा की शक्ति से प्राण अपना सब कारोबार चला रहा है, इसलिये प्राण की शक्ति आत्मा ही है। इस विषय में ईशोपनिषद् का मंत्र देखनेयोग्य है—

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ [ईश० १६]
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॥ [वा० यजु० १७]

' जो यह (असौ) असु अर्थात् प्राणके अन्दर रहनेवाला पुरुष है, वह मैं हूं।' मैं आत्मा हूं, मेरे चारों ओर प्राण विद्यमान है और मैं उसका प्रेरक हूं। मेरी प्रेरणा से प्राण चल रहा है और सब इंद्रियोंकी शक्तियोंको उत्तेजित कर रहा है। इस प्रकार विश्वास रखना चाहिये और अपने प्रभावका गौरव देखना चाहिये। इस विषयमें ऐतरेय उपनिषद् का वचन देखिए—

नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः ॥
[ऐ० उ० १।१।४]

वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्। [ऐ० उ० १।२।४]

' नासिकारूप इंद्रिय खुल गये, नासिका से प्राण और प्राण से वायु हो गया। ' अर्थात् प्राणसे वायु हो गया। आत्मा की प्रबल इच्छाशक्ति थी कि, मैं सुगंध का आस्वाद ले लूं। इस इच्छाशक्ति से नासिकाके स्थान में दो छेद बन गए, ये ही नासिका के दो छेद हैं। इस प्रकार नाक बनते

ही प्राण हुआ और प्राणसे वायु बना है। आत्माकी इच्छाशक्ति कितनी प्रबल है, इसकी कल्पना यहाँ स्पष्ट हो सकती है। इस प्रकार शरीरमें छेद करनेवाली शक्ति जो शरीरके अन्दर रहती है, वही आत्मा है, इस को इंद्र कहते हैं, क्योंकि यह आत्मा (इदं-द्र) इस शरीर में सुराख करनेकी शक्ति रखता है। इसकी प्रबल इच्छाशक्ति से विलक्षण घटनायें यहाँ सिद्ध हो रहीं हैं, इस का अनुभव अपने शरीर में ही देखा जा सकता है। जो ऐसा समर्थ जीवात्मा है, वही प्राण का प्रेरक है। इसका सेवक प्राण है, यह प्राण वायुका पुत्र है, क्योंकि ऊपर दिए मन्त्रमें कहा है कि, 'वायु प्राण बनकर नासिका में प्रविष्ट हुआ है।' इसलिए वायुका यह प्राण पुत्र है। यही 'मारुती' है, मारुती का पुत्र 'मारुत्' अर्थात् वायु का पुत्र। विश्वमें व्यापनेवाला पवन वायु है, उसका एक अंश शरीरमें अवतार लेता है, इसलिए इसको 'पवनात्मज' कहते हैं। यही हनुमान्, मारुती, राम-सखा है। अवतार की मूल कल्पना यहाँ व्यक्त हो सकती है। विश्वव्यापक शक्तियाँ अवताररूपसे कर्मभूमिमें अर्थात् इस देह में आकर कार्य करती हैं। वायु के पुत्रों की जो कल्पना पौराणिक वाङ्मय में है, वह यही है। इसको चिरंजीव कहा है, इस का कारण इस लेखमें पूर्व स्थलमें बताया ही है। प्राण के अमरत्वके साथ इसका चिरंजीवत्व सिद्ध होता है। इस प्रकार यह हनुमानजी का रूपक है। इस का संपूर्ण वर्णन किसी अन्य स्थान में किया जायगा। यहाँ संक्षेप से सूचना मात्र लिखा है। अर्थात् हनुमानजी की उपासना मूलमें प्राणोपासना ही है। यह 'दशरथके राम' का सहायक है, दश इंद्रियोंके रथमें जो आनन्दरूप आत्मा है, उस का यह प्राण नित्य सहायक ही है। तथा 'दशमुखकी लंका' को जलानेवाला है, दश इंद्रियों से मुख्यतया भोगमें जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनका प्राणायामके अभ्यास से दहन होता है। इत्यादि विचार से पूर्वोक्त कल्पना अधिक स्पष्ट होगी। पाठक इसका विचार करें। पूर्वोक्त उपनिषद्में 'प्राण का प्रेरक आत्मा' कहा है और उक्त इतिहास में 'वायुपुत्रका प्रेरक

दाशरथी राम ' कहा है, दोनों का तात्पर्य एक ही है। सूज्ञ वाचक विचारके द्वारा इसके मूल भावको जान सकते हैं।

पूर्वोक्त ईशोपनिषद् के वचन में ' असौ अहं ' शब्द आ गये हैं, ' प्राण के अन्दर रहनेवाला मैं आत्मा ' यही भाव बृहदारण्यकके निम्न वचनमें है--

यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादंतरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं
यः प्राणमंतरो यमयति, एष त आत्मा अंतर्याम्यमृतः ॥
[बृ० ३।७।१६]

' जो प्राणके अन्दर रहता है, प्राण के अन्दर रहनेपर भी जिस को [प्राण: न वेद] प्राण जानता नहीं, जिसका शरीर प्राण है, जो अन्दर से [प्राणं यमयति]प्राणका नियमन करता है, [एषः] यह तेरा अन्तर्यामी अमर आत्मा है। '

प्राणके अन्दर रहनेवाला और प्राणका नियमन करनेवाला यह आत्मा है; इस कथनके अनुसार आत्माका प्राणके साथ नित्य संबंध है, यह बात स्पष्ट होती है। मैं आत्मा हूं, प्राण मेरा अनुचर है और प्राणके अधीन संपूर्ण इंद्रियाँ और शरीर है, यह मेरा वैभव और साम्राज्य है। इस का मैं सच्चा सम्राट् बनूंगा और विजयी तथा यशस्वी बनूंगा, यह वैदिक धर्मकी आदर्श कल्पना है। इस प्राण का वर्णन अन्य रीतिसे निम्न वचन में हुआ है--

प्राणो वै रं प्राणे हीमानि भूतानि रमंते ॥ [बृ० ५।१२।१]
प्राणो वा उक्थं प्राणे हीदं सर्वमुत्थापयति ॥ १ ॥ प्राणो वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यंते ॥ २ ॥ प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यंचि ॥ ३ ॥ प्राणो वै क्षत्रं प्राणो हि वै क्षत्रं त्रायते ॥ ४ ॥ [बृ० उ० ५।१३]

' प्राण ' र ' है, क्योंकि सब भूतप्राण में रमते हैं। प्राण ' उक्थ ' है, क्योंकि प्राण सबको उठाता है। प्राण ' यजु ' है, क्योंकि प्राणमें सब भूत संयुक्त होते हैं। प्राण ' साम ' है, क्योंकि सब भूत प्राणमें सम्यक् रीतिसे रहते हैं। प्राण ' क्षत्र ' है, क्योंकि प्राणही क्षतों अर्थात् कष्टोंसे बचाता है।"

इसका प्रत्येक मुख्य शब्द प्राणकी शक्तिका वर्णन कर रहा है। 'साम, यजु' आदि शब्द अन्यत्र वेदवाचक होते हुए भी यहाँ केवल गुणवाचक हैं। इस शब्दप्रयोगसे स्पष्ट पता लग जाता है कि, वैदिक समयमें शब्दों-का विशेष रीतिसे भी उपयोग होता था और सामान्य रीतिसे भी होता था। यहाँ सामान्य रीतिका प्रयोग है। जहाँ सामान्य रीतिसे प्रयोग होगा, वहाँ उसका यौगिक अर्थ करना चाहिये और जहाँ विशेष रीतिसे प्रयोग होगा, वहां योग-रूढीका अर्थ समझना चाहिये। इस प्रकार एक ही शब्द के दोनों अर्थ होनेपर भी अर्थविषयक ठीक व्यवस्था लगाई जा सकती है। आशा है कि पाठक इस व्यवस्थाको वेदमंत्रोंमें देखेंगे। यह बात वेदका अर्थ करनेके समय विशेष महत्त्वकी है, इसलिये यहाँ लिखी है।

अंगोंका रस

शरीरके अंगोंमें एक प्रकारका जीवनका आधाररूप रस है। इसका वर्णन निम्न मंत्रमें है—

आंगिरसोऽगानां हि रसः, प्राणो वा अंगानां रसः........।
तस्माद्यस्मात्कस्माच्चांगात् प्राण उत्क्रामति, तदेव तच्छुष्यति॥
[बृ० १।३।१९]

"प्राण ही अंगोंका रस है, इसलिये जिस अंगसे प्राण चले जाता है, वह अंग सूख जाता है।"

वृक्षोंमें भी यही बात दिखाई देती है। यह अंग--रसका महत्त्व है। जीवात्माकी इच्छासे प्राणके द्वारा यह रस सब शरीरमें घुमाया जाता है और प्रत्येक अंगमें आरोग्य और बल बढाया जाता है। प्रबल इच्छाशक्ति-द्वारा आरोग्य संपादन करनेका उपाय इससे विदित होता है। इच्छाशक्ति और प्राण का बल बढानेसे उक्त सिद्धि होती है। आत्माकी प्रेरणा प्राणमें होती है, प्राणसे मन संलग्न रहता है, मनसे इच्छाशक्तिका नियमन होता है, इच्छासे रुधिरमें परिणाम होकर इसके द्वारा संपूर्ण शरीरमें इष्ट कार्य होता है। देखिये—

पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि संपद्यते, मनः प्राणे,
प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम् ॥ [छां० उ० ६।८।६]

" पुरुषकी वाणी मनमें, मन प्राणमें, प्राण तेजमें, और तेज परदेवतामें संलग्न होता है। " यही परंपरा है। परदेवताका तात्पर्य यहाँ आत्मा है। प्राणविद्याकी परम सिद्धि इस प्रकारसे सिद्ध होती है।

प्राण और अन्य शक्तियाँ।

प्राणके अधीन अनेक शक्तियाँ हैं, उनका प्राणके साथ संबंध देखनेके लिये निम्न मंत्र देखिये—

प्राणो वाव संवर्गः। स यदा स्वपिति, प्राणमेव वागप्येति,
प्राणं चक्षुः, प्राणं श्रोत्रं, प्राणं मनः, प्राणो ह्येवैतान् संवृंक्ते॥३॥
[छां० ४.३।३]

" जब यह सोता है, तब वाक्, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि सब प्राणमें ही लीन होतीं हैं, क्योंकि प्राण ही इनका संवारक है।"

जिस प्रकार सूर्य उगनेके समय उसके किरण फैलते हैं और अस्तके समय फिर अंदर लीन होते हैं, इसी प्रकार प्राणरूपी सूर्यका जागृतिके प्रारंभ में उदय होता है, उस समय उसकी किरणें इंद्रियादिकोंमें फैलतीं हैं और निद्राके समय फिर उसीमें लीन होतीं हैं। इस प्रकार प्राणका सूर्य होना सिद्ध होता है। इसका सादृश्य एक अंशमें है, यह बात भूलना नहीं चाहिये। सूर्यके समान प्राण भी कभी अस्त नहीं होता, परंतु अस्त और उदय ये शब्द हमारी अपेक्षासे उसमें प्रयुक्त हो रहे हैं। इस विषयमें निम्न वचन और देखिये—

पतंग।

स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो, दिशं दिशं पतित्वा, अन्यत्रायतनमलब्ध्वा, बंधनमेवोपश्रयत; एवमेव खलु, सोम्य, तन्मनो दिशं दिशं पतित्वा, अन्यत्रायतनमलब्ध्वा, प्राणमेवोपश्रयते, प्राणबंधनं हि सोम्य मनः ॥ [छां० उ० ६।८।२]

" जिस प्रकार पतंग, डोरीसे बंधा हुआ, अनेक दिशाओं में घूमकर, दूसरे स्थानपर आधार न मिलनेके कारण, अपने मूल स्थानपर ही आ जाता है; इसी प्रकार निश्चयसे, हे प्रिय शिष्य ! वह मन अनेक दिशाओंमें घूम धाम कर, दूसरे स्थानपर आश्रय न मिलनेके कारण, प्राणका ही आश्रय करता है, क्योंकि हे प्रिय शिष्य ! मन प्राणके साथ ही बंधा है ।"

इस प्रकार प्राणका मनके साथ संबंध है। यही कारण है कि प्राणायामसे प्राण बलवान् होनेपर मन भी बलिष्ठ होता है, प्राणका निरोध होनेसे मनका संयम होता है। प्राणकी चंचलतासे मन चंचल होता है और प्राणकी स्थिरतासे मन भी स्थिर होता है। इससे प्राणायामका महत्त्व और उसका मनके संयमके साथ संबंध विदित हो सकता है।

प्राणसे मनका संयम होनेके कारण अन्य इन्द्रियाँ भी प्राणके निरोधसे स्वाधीन होतीं हैं, यह स्पष्ट ही है; क्योंकि प्राणसे मनका संयम और मनके वश होनेसे अन्य इंद्रियोंका वश होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार प्राणायामसे संपूर्ण शक्तियाँ वशीभूत होतीं हैं। यही भाव निम्न वचनमें गुप्त रीतिसे है—

वसु, रुद्र, आदित्य ।

प्राणा वाव वसव, एते हीदं सर्वं वासयंति ॥१॥
प्राणा वाव रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयंति ॥२॥
प्राणा वावादित्याः एते हीदं सर्वमाददते ॥३॥ [छां० ३।१६]

" प्राण वसु हैं, क्योंकि ये सबको बसाते हैं। प्राण रुद्र हैं, क्योंकि इनके चले जानेसे सब रोते हैं। प्राण आदित्य हैं, क्योंकि ये सबको स्वीकारते हैं।"

इस स्थान पर " प्राणा वाव रुद्राः एते हीदं सर्वं रोदनं द्रावयन्ति " अर्थात् " प्राण रुद्र हैं, क्योंकि ये इस सब दुःखको दूर करते हैं।" ऐसा वाक्य होता, तो प्राणका दुःखनिवारक कार्य व्यक्त हो सकता था। परंतु उपनिषद्में " एते हीदं सर्वं रोदयंति ।" अर्थात् ये प्राण जब चले जाते हैं, तब वे सबको रुलाते हैं, इतना प्राणोंपर प्राणियोंका प्रेम

है, ऐसा लिखा है। शतपथादिमें भी रुद्रका रोदन-धर्म ही वर्णन किया है, परंतु दुःखनिवारक धर्म भी उनमें उससे अधिक प्रबल है। इसका पाठक विचार करें। इस प्रकार प्राणका महत्त्व होनेसे ही कहा है—

प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राण आचार्यः, प्राणो ब्राह्मणः॥ [छां० उ० ७।१५।१]

"प्राण ही माता, पिता, भाई, बहन, आचार्य, ब्राह्मण आदि है।" ये शब्द प्राणका महत्त्व बता रहे हैं। [१] माता—मान्य हित करनेवाला; [२] पिता— पाता, पालक, संरक्षक, [३] भ्राता— भरणपोषण करनेवाला; [४] स्वसा—[सु-असा] उत्तम प्रकार रखनेवाला; [५] आचार्य—आत्मिक गुरु है, क्योंकि प्राणके आयामसे आत्माका साक्षात्कार होता है, इसलिये, [६] ब्राह्मणः—यह ब्रह्मके पास ले जानेवाला है।

ये शब्दोंके मूल भाव यहाँ प्राणके गुण बता रहे हैं। यह प्राणका वर्णन है, इतना प्राणका महत्त्व है, इसलिये अपने प्राणके विषयमें कोई भी उदासीन न रहे। सब लोग स्वर्ग प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, वह स्वर्ग प्राण ही है। देखिये—

तीन लोक।

वागेवायं लोकः मनो अंतरिक्ष लोकः प्राणोऽसौ लोकः॥ [बृ० १।५।४]

"वाणी यह पृथिवी लोक है, मन अंतरिक्ष लोक है और प्राण वह स्वर्गलोक है।"

इसलिये ही प्राणायामके अभ्याससे स्वर्गधामकी प्राप्ति होती है। देखिये, प्राणकी कितनी श्रेष्ठता है! इस प्रकार उपनिषदोंमें प्राणविद्या है। विस्तार करनेकी कोई जरूरत नहीं है। संक्षेपसे आवश्यक बातोंका उल्लेख यहाँ किया है। इससे उपनिषदोंकी प्राणविद्याकी कल्पना हो सकती है। जो पाठक इसकी और अधिक गहराई देखना चाहते हैं, वे स्वयं उपनिषदोंमें

*

ही इसको देख सकते हैं। आशा है कि पाठक इस प्रकार इस विद्याका अभ्यास करेंगे ।

प्राणायामसे बहुत प्रकारकी शक्तियाँ प्राप्त होतीं हैं, ऐसा प्राणके विविध शास्त्रोंमें लिखा है। प्राणायामका अभ्यास करनेके विना ही उक्त शक्तियोंकी प्राप्ति होना असंभव ही है। अभ्यास के विना उन्नति की प्राप्ति सर्वथा ही असंभव है। प्राणायामका अभ्यास करनेके लिये प्राणकी शक्तिकी कल्पना प्रथम होनेकी आवश्यकता है। वह कार्य सिद्ध होनेके लिये इस लेखका उपयोग हो सकता है। इस सूक्तको अच्छी प्रकार पढनेके पश्चात् मनन-द्वारा अपनी प्राणशक्तिका आकलन करना चाहिये। अपने प्राणका यह स्वरूप है, उसका यह महत्त्व है और इसकी उपासनासे इस प्रकार लाभ हो सकता है, इत्यादि विषयकी उत्तम कल्पना इस सूक्तके अभ्यास से होगी। इतनी कल्पना दृढ होनेके पश्चात प्राणायामका अभ्यास करनेसे बहुत लाभ हो सकता है।

———

ब्रह्मचर्य-सूक्त।

[अथर्व० ११।५।१-२६]

[ऋषिः- ब्रह्मा। देवता-ब्रह्मचारी। छन्दः-त्रिष्टुप्; १ पुरोतिजागता विराड्गर्भा; २ पञ्चपदा बृहतीगर्भा विराट्शक्करी; ३ उरोबृहती; ६ शाक्कर-गर्भा चतुष्पदा जगती; ७ विराड् गर्भा; ८ पुरोतिजगता विराड् जगती; ९ बृहतीगर्भा; १० भुरिक्; ११ जगती; १२ शाक्करगर्भा चतुष्पदा विराडतिजगती; १३ जगती; १५ पुरस्ताद् ज्योतिः; १४;१६-२२ अनु-ष्टुप्; २३ पुरोबार्हतातिजागतगर्भा; २५ एकावसानार्च्युष्णिक्, २६ मध्येज्योतिरुष्णिग्गर्भा।

ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति। स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं1 तपसा पिपर्ति ॥ १ ॥

पदानि- ब्रह्मऽचारी। इष्णन्। चरति। रोदसी इति। उभे इति। तस्मिन्। देवाः। समूऽमनसः। भवन्ति ॥ सः। दाधार। पृथिवीम्। दिवम्। च। सः। आऽचार्यम्। तपसा। पिपर्ति ॥ १ ॥

ब्रह्मचारी (उभे रोदसी) पृथिवी और द्युलोक इन दोनोंको (इष्णन्) पुनः पुनः अनुकूल बनाता हुआ (चरति) चलता है, इसलिये (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारीके अंदर सब देव (संमनसः) अनुकूल मनके

साथ (भवंति) रहते हैं। (सः) वह ब्रह्मचारी पृथिवी और (दिवं) द्युलोकका धारण करता है और वह अपने तपसे अपने आचार्यको (पिपर्ति) परिपूर्ण बनाता है ॥१॥

[१] पृथिवीसे लेकर द्युलोकपर्यंत जो जो विविध पदार्थ हैं, उनको ब्रह्मचारी अपने अनुकूल बनाता हैं, [२] इससे उस ब्रह्मचारी में सब देव अनुकूल बनकर निवास करते हैं, [३] इस प्रकार वह पृथिवी और द्युलोकको अपने तपसे धारण करता है और [४] उसी तपसे वह अपने आचार्यको भी परिपूर्ण बनाता है ॥ १ ॥

ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वे। गन्धर्वा एनमन्वायन् त्रयस्त्रिंशत् त्रिशताः षट्सहस्राः। सर्वान्त्स देवांस्तपसा पिपर्ति ॥ २ ॥

पदानि— ब्रह्मऽचारिणम्। पितरः। देवऽजनाः। पृथक्। देवाः। अनुऽसंयन्ति। सर्वे ॥ गन्धर्वाः। एनम्। अनु। आयन्। त्रयःऽत्रिंशत्। त्रिऽशताः। षट्ऽसहस्राः। सर्वान्। सः। देवान्। तपसा। पिपर्ति ॥२॥

देव, पितर, गंधर्व और देवजन ये (सर्वे) सब ब्रह्मचारीको अनुसरते हैं। (त्रयः त्रिंशत्) तीन, तीस, (त्रिशताः) तीन सौ और (षट्-सहस्राः) छः हजार देव हैं। (सर्वान् देवान्) इन सब देवोंका (सः) वह ब्रह्मचारी अपने तपसे (पिपर्ति) पालन करता है ॥२॥

देव, पितर आदि सब ब्रह्मचारीको सहायक होते हैं और ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका सहायक बनता है ॥ २ ॥

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥३॥

पदानि– आऽचार्यः। उपऽनयमानः। ब्रह्मऽचारिणम्। कृणुते। गर्भम्। अन्तः॥ तम्। रात्रीः। तिस्रः। उदरे। बिभर्ति। तम्। जातम्। द्रष्टुम्। अभिऽसंयन्ति। देवाः ॥३॥

ब्रह्मचारीको (उपनयमानः आचार्यः) अपने पास करनेवाला आचार्य उसको (अंतः गर्भं) अपने अंदर करता है। उस ब्रह्मचारीको अपने उदर में (तिस्रः रात्रीः) तीन रात्रितक रखता है, जब वह ब्रह्मचारी (जातं) द्वितीय जन्म लेकर बाहर आता है, तब उसको देखनेके लिये सब (देवाः) विद्वान् (अभिसंयंति) सब प्रकारसे इकट्ठे होते हैं॥३॥

[१] जो आचार्य ब्रह्मचारीको अपने पास रखता है, वह उसको अपने अंदर ही प्रविष्ट करता है। [२] मानो वह शिष्य उस गुरुके पेटमें ही तीन रात्रि रहता है और उस गर्भसे उसका जन्म हो जाता है। [३] जब वह द्विज बन जाता है, तब उसका सन्मान सभी विद्वान् करते हैं॥३॥

इयं समित् पृथिवी द्यौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति। ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्ति ॥४॥

पदानि– इयम्। सम्ऽइत्। पृथिवी। द्यौः। द्वितीया। उत। अन्तरिक्षम्। सम्ऽइधा। पृणाति॥ ब्रह्मऽचारी। सम्ऽइधा। मेखलया। श्रमेण। लोकान्। तपसा। पिपर्ति॥४॥

(इयं पृथिवी) यह पृथिवी पहली (समित्) समिधा है और (द्वितीया) दूसरी समिधा (द्यौः) द्युलोक है । इस (समिधा) समिधासे वह ब्रह्मचारी अंतरिक्षकी (पृणाति) पूर्णता करता है । समिधा, मेखला, श्रम करनेका अभ्यास और तप इनके द्वारा वह ब्रह्मचारी सब (लोकान् पिपर्ति) लोकोंको पूर्ण करता है ॥४॥

पृथिवी और द्युलोक इनकी समिधाओंसे ब्रह्मचारी अंतरिक्षकी पूर्णता करता है । तथा ब्रह्मचारी श्रम और तप आदि करके सब जनताको आधार देता है॥४॥

पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्मं वसानस्तपसोदतिष्ठत् । तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम् ॥५॥

पदानि– पूर्वः । जातः । ब्रह्मणः । ब्रह्मचारी । घर्मम् । वसानः । तपसा । उत् । अतिष्ठत् ॥ तस्मात् । जातम् । ब्राह्मणम् । ब्रह्म । ज्येष्ठम् । देवाः । च । सर्वे । अमृतेन । साकम् ॥५॥

(ब्रह्मणः पूर्वः) ज्ञानके पूर्व (ब्रह्मचारी जातः) ब्रह्मचारी होता है । (घर्मं वसानः) उष्णता धारण करता हुआ तपसे (उत्+अतिष्ठत्) ऊपर उठता है । उस ब्रह्मचारीसे (ब्राह्मणं ज्येष्ठं ब्रह्म) ब्रह्मसंबंधी श्रेष्ठ ज्ञान (जातं) प्रसिद्ध होता है, तथा सब देव अमृत के साथ होते हैं॥५॥

ज्ञानप्राप्तिके पूर्व ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है । ब्रह्मचर्यमें श्रम और तप करनेसे उच्चता प्राप्त होती है । इस प्रकारके ब्रह्मचारीसे ही परमात्माका श्रेष्ठ ज्ञान प्रसिद्ध होता है, तथा देव अमरत्वके साथ संयुक्त होते हैं ॥५॥

ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ष्णं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः । स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संगृभ्य मुहुराचरिक्रत् ॥६॥

पदानि– ब्रह्मऽचारी । एति । सम्ऽइधा । सम्ऽइद्धः । कार्ष्णम् । वसानः । दीक्षितः । दीर्घऽश्मश्रुः ॥ सः । सद्यः । एति । पूर्वस्मात् । उत्तरम् । समुद्रम् । लोकान् । सम्ऽगृभ्य । मुहुः । आऽचरिक्रत् ॥६॥

[१] (समिधा समिद्धः) तेजसे प्रकाशित (कार्ष्णं वसानः) कृष्ण चर्म धारण करता हुआ, (दीक्षितः) दीक्षा व्रतके अनुकूल आचरण करनेवाला और (दीर्घ-श्मश्रुः) बडी बडी डाढी, मूंछ धारण करनेवाला ब्रह्मचारी (एति) प्रगति करता है । [२] (सः) वह (लोकान् संगृभ्य) लोगोंको इकट्ठा करता हुआ अर्थात् लोकसंग्रह करता हुआ और (मुहुः) वारंवार उनको (आचरिक्रत्) उत्साह देता है और [३](पूर्वस्मात् उत्तरं समुद्रं) पूर्वसे उत्तर समुद्रतक (सद्यः एति) शीघ्र ही पहुंचता है ॥६॥

[१] समिधा, कृष्णाजिन आदिसे सुशोभित होता हुआ, बडी बडी डाढी, मूंछ धारण करनेवाला तेजस्वी ब्रह्मचारी नियमानुकूल आचरण करनेके कारण अपनी प्रगति करता है । [२] अध्ययन--समाप्तिके पश्चात् धर्मजागृति करता हुआ अपने उपदेशोंसे जनतामें उत्साह उत्पन्न करता है और वारंवार उनमें चेतना बढाता है । [३] इस प्रकार धर्मोपदेश करता हुआ वह पूर्व समुद्रसे उत्तर समुद्रतक पहुंचता है ॥६॥

ब्रह्मचारी जनयन् ब्रह्मापो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिनं विराजम्। गर्भो भूत्वामृतस्य योनाविन्द्रो ह भूत्वासुरांस्ततर्ह ॥७॥

पदानि— ब्रह्मऽचारी। जनयन्। ब्रह्म। अपः। लोकम्। प्रजाऽपतिम्। परमेऽस्थिनम्। विऽराजम् ॥ गर्भः। भूत्वा। अमृतस्य। योनौ। इन्द्रः। ह। भूत्वा। असुरान्। ततर्ह॥७॥

जो (अमृतस्य योनौ) ज्ञानामृतके केंद्रस्थानमें (गर्भः भूत्वा) गर्भरूप रहकर ब्रह्मचारी हुआ, वही (ब्रह्म) ज्ञान, (अपः) कर्म, (लोकं) जनता, (प्रजा पतिं) प्रजापालक राजा और (विराजं परमेष्ठिनं) विशेष तेजस्वी परमेष्ठी परमात्माको (जनयन्) प्रकट करता हुआ, अब (इंद्रः भूत्वा) इन्द्र बनकर (ह) निश्चयसे (असुरान् ततर्ह) असुरोंका नाश करता है ॥७॥

जो एक समय आचार्यके पास विद्यामाताके गर्भमें रहता था, वही ब्रह्मचारी विद्याध्ययनके पश्चात् ज्ञान, सत्कर्म, प्रजा और राजाके धर्म और परमात्माका स्वरूप सबका प्रचार करता रहा; अब वही शत्रुनिवारक वीर बनकर शत्रुओंका नाश करता है ॥७॥

आचार्यस्ततक्ष नभसी उभे इमे उर्वी गम्भीरे पृथिवीं दिवं च। ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति ॥८॥

पदानि— आचार्यः। ततक्ष। नभसी इति। उभे इति। इमे इति। उर्वी इति। गम्भीरे इति। पृथिवीम्। दिवम्। च॥

ते इति। रक्षति। तपसा। ब्रह्मऽचारी। तस्मिन्। देवाः। समऽमनसः। भवन्ति ॥८॥

(इमे) ये (उर्वी गभीरे) बडे गंभीर (उभे नभसी) दोनों लोक (पृथिवीं दिवं च) पृथिवी और द्युलोक आचार्यने (ततक्ष) बनाये हैं। ब्रह्मचारी अपने तपसे (ते रक्षति) उन दोनोंका रक्षण करता है। इसलिये (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारीके अंदर सब देव अनुकूल मनके साथ रहते हैं॥८॥

आचार्य ही पृथिवीसे लेकर द्युलोक तक सब पदार्थोंका ज्ञान ब्रह्मचारीको देता है, मानो वह अपने शिष्यके लिये ये लोकही बना देता हैं। ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका संरक्षण करता हैं। अतः उस ब्रह्मचारीमें सब देवता रहते हैं॥८॥

इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिवं च। ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा ॥९॥

पदानि– इमाम्। भूमिम्। पृथिवीम्। ब्रह्मऽचारी। भिक्षाम्। आ। जभार। प्रथमः। दिवम्। च॥ ते इति। कृत्वा। समऽइधौ। उप। आस्ते। तयोः। आर्पिता। भुवनानि। विश्वा ॥९॥

(प्रथमः ब्रह्मचारी) पहले ब्रह्मचारीने (पृथिवीं भूमिं) इस विस्तृत भूमिकी तथा (दिवं) द्युलोककी (भिक्षां आ जभार) भिक्षा प्राप्त की है। अब वह ब्रह्मचारी (ते समिधौ कृत्वा) उनकी दो समिधायें करके (उपास्ते) उपासना करता है। क्योंकि (तयोः) उन दोनोंके बीचमें सब भुवन (अर्पिताः) स्थापित हैं॥९॥

ब्रह्मचारीने प्रथमतः भिक्षामें द्युलोक और पृथिवीलोकको प्राप्त किया। इन दो लोकोंमें ही सब अन्य भुवन स्थापित हुए हैं। दोनों लोकोंकी प्राप्ति होनेपर वही ब्रह्मचारी अब उक्त दोनों लोकोंकी दो समिधायें बनाकर ज्ञानयज्ञद्वारा उपासना करता है ॥९॥

अर्वागन्यः परो अन्यो दिवस्पृष्ठाद्गुहा निधी निहितौ ब्राह्मणस्य। तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत् केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान् ॥१०॥

पदानि— अर्वाक्। अन्यः। परः। अन्यः। दिवः। पृष्ठात्। गुहा। निधी इति निऽधी। निऽहितौ। ब्राह्मणस्य॥ तौ। रक्षति। तपसा। ब्रह्मऽचारी। तत्। केवलम्। कृणुते। ब्रह्म। विद्वान् ॥१०॥

(अन्यः अर्वाक्) एक पास है और (अन्यः दिवः पृष्ठात् परः) दूसरा द्युलोकके पृष्ठभागसे परे हैं। ये दोनों (निधी) कोश (ब्राह्मणस्य गुहा) ज्ञानीकी बुद्धिमें (निहितौ) रखे हैं। (तौ) उन दोनों कोशोंका संरक्षण ब्रह्मचारी अपने तपसे करता है। तथा वही विद्वान् ब्रह्मचारी (तत् केवलं ब्रह्म) वह केवल ब्रह्मज्ञान (कृणुते) विस्तृत करता है, ज्ञान फैलाता है ॥१०॥

स्थूल शरीर और मन ये दो कोश मनुष्यमें हैं ॥१०॥

अर्वागन्य इतो अन्यः पृथिव्या अग्नी समेतो नभसी अन्तरेमे। तयोः श्रयन्ते रश्मयोऽधि दृढास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी ॥११॥

पदानि– अर्वाक् । अन्यः । इतः । अन्यः । पृथिव्याः । अग्नी इति । सम्ऽएतः । नभसी इति । अन्तरा । इमे इति ॥ तयोः । श्रयन्ते । रश्मयः । अधि । दृढाः । तान् । आ । तिष्ठति । तपसा । ब्रह्मऽचारी ॥११॥

(अर्वाक् अन्यः) इधर एक है और (इतः पृथिव्याः अन्यः) इस पृथिवीसे दूर दूसरा है। ये (अग्नी) दोनों अग्नि (इमे अंतरा नभसी) इन पृथिवी और द्युलोकके बीचमें (समेतः) मिलते हैं। (तयोः दृढा रश्मयः) उनके बलवान् किरण (अधि श्रयंते) फैलते हैं। ब्रह्मचारी तपसे (तान् आतिष्ठति) उन किरणोंका अधिष्ठाता होता है ॥११॥

दो अग्नि हैं, जो इस त्रिलोकीमें कार्य कर रहे हैं, उनका अधिष्ठाता ब्रह्मचारी है ॥११॥

अभिक्रन्दन्स्तनयन्नरुणः शितिङ्गो बृहच्छेपोऽनु भूमौ जभार। ब्रह्मचारी सिञ्चति सानौ रेतः पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥१२॥

पदानि– अभिऽक्रन्दन् । स्तनयन् । अरुणः । शितिङ्गः। बृहत् । शेपः । अनु। भूमौ । जभार॥ ब्रह्मऽचारी। सिञ्चति। सानौ । रेतः । पृथिव्याम् । तेन । जीवन्ति । प्रऽदिशः । चतस्रः ॥१२॥

(अभिक्रंदन् स्तनयन्) गर्जना करनेवाला (अरुणः शितिंगः) भूरे और काले रंगसे युक्त (बृहत्-शेपः) बडा प्रभावशाली (ब्रह्मचारी) ब्रह्म अर्थात् उदकको साथ ले जानेवाला मेघ (भूमौ अनु जभार) भूमिका योग्य पोषण करता है। तथा (सानौ पृथिव्यां) पहाड और भूमिपर (रेतः

सिंचति) जलकी वृष्टि करता है। (तेन) उससे (चतस्रः प्रदिशः जीवंति) चारों दिशायें जीवित रहतीं हैं ॥१२॥

मेघ ब्रह्मचारी है, वह अपने तपसे भूमि की शांति करता है। ब्रह्मचारी उससे यह बोध लेवे ॥१२॥

अग्नौ सूर्यै चन्द्रमसि मातरिश्वन्ब्रह्मचार्य१प्सु समिधमा दधाति। तासामर्चींषि पृथगभ्रे चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो वर्षमापः ॥१३॥

पदानि- अग्नौ। सूर्यै। चन्द्रमसि। मातरिश्वन्। ब्रह्मऽचारी। अप्ऽसु। सम्ऽइधम्। आ। दधाति॥ तासाम्। अर्चींषि। पृथक्। अभ्रे। चरन्ति। तासाम्। आज्यम्। पुरुषः। वर्षम्। आपः ॥१३॥

अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, (अप्सु) जल इनमें ब्रह्मचारी समिधा डालता है। उनके तेज पृथक् पृथक् (अभ्रे) मेघोंमें संचार करते हैं। (तासां) उनसे (वर्ष) वृष्टि, (आपः) जल तथा (आज्यं) घी और पुरुषकी उत्पत्ति होती है ॥१३॥

ब्रह्मचारीका अग्निहोत्रके समय अग्निमें आहुति डालना जगत्को तृप्त करना है ॥१३॥

आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पयः। जीमूता आसन्त्सत्वानस्तैरिदं स्व१राभृतम् ॥१४॥

पदानि- आऽचार्यः। मृत्युः। वरुणः। सोमः। ओषधयः। पयः॥ जीमूताः। आसन्। सत्वानः। तैः। इदम्। स्वः। आऽभृतम् ॥१४॥

आचार्य ही मृत्यु, वरुण, सोम, औषधि तथा पयोरूप है। उसके जो (सत्वानः) सात्विक भाव हैं, वे (जीमूताः) मेघरूप हैं, क्योंकि (तैः) उनके द्वारा ही (इदं स्वः आभृतं) वह स्वत्व रहा है ॥१४॥

आचार्य देवतामय है, वह ब्रह्मचारीके सत्त्वकी उन्नति करता है ॥१४॥

अमा घृतं कृणुते केवलमाचार्यो भूत्वा वरुणो यद्यदैच्छत्प्रजापतौ। तद् ब्रह्मचारी प्रायच्छत्-स्वान् मित्रो अध्यात्मनः ॥१५॥

पदानि- अमा। घृतम्। कृणुते। केवलम्। आऽचार्यः। भूत्वा। वरुणः। यत्ऽयत्। ऐच्छत्। प्रजाऽपतौ॥ तत्। ब्रह्मऽचारी। प्र। अयच्छत्। स्वान्। मित्रः। अधि। आत्मनः ॥१५॥

(अमा) एकत्व, सहवास (केवलं घृतं) केवल शुद्ध तेज करता है। आचार्य वरुण बनकर (प्रजा-पतौ) प्रजापालकके विषयमें (यत् यत् ऐच्छत्) जो जो चाहता है, (तत्) उसको मित्र, ब्रह्मचारी (स्वात् आत्मनः) अपनी आत्मशक्तिसे (अधि प्रायच्छत) देता है ॥१५॥

गुरुशिष्यके सहवाससे ही दिव्य तेज अथवा तेजस्वी ज्ञानका प्रवाह प्रचलित होता है। आचार्य वरुण बनकर जो इच्छा करता है, उसकी पूर्ति शिष्य अपनी शक्तिके अनुसार करता है ॥१५॥

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः। प्रजापतिर्वि राजति विराडिन्द्रोऽभवद्वशी ॥१६॥

पदानि- आऽचार्यः। ब्रह्मऽचारी। ब्रह्मऽचारी। प्रजाऽपतिः॥ प्रजाऽपतिः। वि। राजति। विऽराट्। इन्द्रः। अभवत्। वशी ॥१६॥

आचार्य ब्रह्मचारी होना चाहिये, (प्रजापतिः) प्रजापालक भी ब्रह्मचारी होना चाहिये। इस प्रकारका प्रजापति (वि--राजति) विशेष शोभता है। जो (वशी) संयमी (वि--राड्) राजा होता है, वही इंद्र कहलाता है ॥१६॥

सब शिक्षक ब्रह्मचारी होने चाहिये, सब राज्याधिकारी-प्रजापालनके कार्यमें नियुक्त पुरुष-भी ब्रह्मचारी ही होने चाहिये। जो योग्य रीतिसे प्रजाका पालन करेंगे, वेही सुशोभित होंगे तथा जो जितेंद्रिय राजपुरुष होंगे, वेही इंद्र कहलायेंगे ॥१६॥

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति।
आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥१७॥

पदानि- ब्रह्मऽचर्येण। तपसा। राजा। राष्ट्रम्। वि। रक्षति॥ आऽचार्यः। ब्रह्मऽचर्येण। ब्रह्मऽचारिणम्। इच्छते ॥१७॥

ब्रह्मचर्यरूप तपके साधनसे राजा राष्ट्रका विशेष संरक्षण करता है। आचार्य भी ब्रह्मचर्यके साथ रहनेवाले ब्रह्मचारीकी ही इच्छा करता है॥१७॥

राजा राजप्रबंधद्वारा सब लोगोंसे ब्रह्मचर्य पालन कराके राष्ट्रका विशेष रक्षण करता है। अध्यापक भी ऐसे ब्रह्मचारी की इच्छा करता है कि जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है ॥१७॥

ब्रह्मचर्येण कन्या३ युवानं विन्दते पतिम्।
अनड्वान्ब्रह्मचर्येणाश्वो घासं जिगीर्षति ॥१८॥

पदानि- ब्रह्मऽचर्येण। कन्या। युवानम्। विन्दते। पतिम्॥ अनड्वान्। ब्रह्मऽचर्येण। अश्वः। घासम्। जिगीर्षति ॥१८॥

कन्या ब्रह्मचर्य पालन करनेके पश्चात् तरुण पतिको (विंदते) प्राप्त करती है। (अनड्वान्) बैल और (अश्वः) घोडा भी ब्रह्मचर्य पालन करनेसेही घास खाता है ॥१८॥

ब्रह्मचर्य पालन करनेके पश्चात् कन्या अपने योग्य पतिको प्राप्त करती है। बैल और घोडा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, इसलिये घास खाकर उसे पचा सकते हैं॥१८॥

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत।
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्व१राभरत्॥१९॥

पदानि– ब्रह्मऽचर्येण। तपसा। देवाः। मृत्युम्। अप। अघ्नत॥ इन्द्रः। ह। ब्रह्मऽचर्येण। देवेभ्यः। स्वः। आ। अभरत्॥१९॥

ब्रह्मचर्यरूप तपसे सब देवोंने मृत्युको (अप अघ्नत) दूर किया। इंद्र ब्रह्मचर्यसे ही देवोंको (स्वः) तेज (आभरत्) देता है ॥१९॥

ब्रह्मचर्यके पालन करनेके कारण ही सब देव अमर बने हैं। तथा ब्रह्मचर्यके सामर्थ्यसे ही देवराज इंद्र सब इतर देवोंको तेज दे सकता है ॥१९॥

ओषधयो भूतभव्यमहोरात्रे वनस्पतिः।
संवत्सरः सह-ऋतुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः॥२०॥

पदानि– ओषधयः। भूतऽभव्यम्। अहोरात्रे इति। वनस्पतिः॥ सम्ऽवत्सरः। सह। ऋतुऽभिः। ते। जाताः। ब्रह्मऽचारिणः॥२०॥

औषधियाँ, वनस्पतियाँ, (ऋतुभिः सह संवत्सरः) ऋतुओंके साथ गमन करनेवाला संवत्सर, अहोरात्र, भूत और (भव्यं) भविष्य ये सब ब्रह्मचारी (जाताः) हो गये हैं ॥२०॥

सब विश्व ब्रह्मचर्यसे युक्त है ॥२०॥

पार्थिवा दिव्याः पशव आरण्या ग्राम्याश्च ये ।
अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२१॥

पदानि-- पार्थिवाः । दिव्याः । पशवः । आरण्याः । ग्राम्याः । च । ये ॥ अपक्षाः । पक्षिणः । च । ये । ते । जाताः । ब्रह्मऽचारिणः ॥२१॥

(पार्थिवाः) पृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले, (आरण्याः ग्राम्याश्च) अरण्य और ग्राममें उत्पन्न होनेवाले जो (अपक्षा पशवः) पक्षहीन पशु हैं, तथा (दिव्याः पक्षिणाः) आकाशमें संचार करनेवाले जो पक्षी हैं, वे सब ब्रह्मचारी (जाताः) बने हैं ॥२१॥

सब पशुपक्षी जन्मसे ही ब्रह्मचारी हैं ॥२१॥

पृथक्सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु बिभ्रति ।
तान्त्सर्वान्ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम् ॥२२॥

पदानि-- पृथक् । सर्वे । प्राजाऽपत्याः । प्राणान् । आत्मऽसु । बिभ्रति । तान् । सर्वान् । ब्रह्म । रक्षति । ब्रह्मऽचारिणि । आऽभृतम् ॥२२॥

(सर्वे प्राजापत्याः) प्रजापति परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सब ही पदार्थ पृथक् पृथक् (आत्मसु प्राणान्) अपने अंदर प्राणोंको (बिभ्रति) धारण करते हैं । (ब्रह्मचारिणि आभृतं) ब्रह्मचारीमें रहा हुआ (ब्रह्म) ज्ञान (तान् सर्वान् रक्षति) उन सबका रक्षण करता है ॥२२॥

ब्रह्मचारीका तेज सबकी रक्षा करता है ॥२२॥

देवानामेतत्परिषूतमनभ्यारूढं चरति रोचमानम्।
तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे
अमृतेन साकम् ॥२३॥

पदानि-- देवानाम्। एतत्। परिऽसूतम्। अनाभिऽआरूढम्। चरति ॥ रोचमानम्। तस्मात्। जातम्। ब्राह्मणम्। ब्रह्म। ज्येष्ठम्। देवाः। च। सर्वे। अमृतेन। साकम् ॥२३॥

देवोंका (एतत्) यह (परि--पूतं) उत्साह देनेवाला (अनू-अभ्यारूढं) सबसे श्रेष्ठ (रोचमानं) तेज (चरति) चलता है। उससे (ब्राह्मणं) ब्रह्मसंबंधी (ज्येष्ठं ब्रह्म) श्रेष्ठ ज्ञान हुआ है और (अमृतेन साकं) अमर मनके साथ (सर्वे देवाः) सब देव प्रकट हो गये ॥२३॥

ब्रह्मचर्यके तेजसे देव अमर हुए हैं ॥२३॥

ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्बिभर्ति तस्मिन्देवा अधि
विश्वे समोताः। प्राणापानौ जनयन्नाद्व्यानं वाचं
मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम् ॥२४॥

पदानि-- ब्रह्मऽचारी। ब्रह्म। भ्राजत्। बिभर्ति। तस्मिन्। देवाः। अधि। विश्वे। सम्ऽओताः॥ प्राणापानौ। जनयन्। आत्। विऽआनम्। वाचम्। मनः। हृदयम्। ब्रह्म। मेधाम् ॥२४॥

*

चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु धेह्यन्नं रेतो लोहित-मुदरम् ॥२५॥

पदानि— चक्षुः। श्रोत्रम्। यशः। अस्मासु। धेहि। अन्नम्। रेतः। लोहितम्। उदरम् ॥२५॥

(भ्राजत् ब्रह्म) चमकनेवाला ज्ञान ब्रह्मचारी धारण करता है। इसलिये उसमें सब देव (अधि समोताः) रहे हैं। वह प्राण, अपान, व्यान, वाच, मन, हृदय, ज्ञान (आत्) और मेधा (जनयन्) प्रकट करता है। इसलिये हे ब्रह्मचारी! (अस्मासु) हम सबमें चक्षु, श्रोत्र, यश, अन्न, (रेतः) वीर्य, (लोहितं) रुधिर और (उदरं) पेट (धेहि) पुष्ट करो ॥२४--२५॥

ब्रह्मचारी के तेजसे सबकी पुष्टि होती है ॥२४-२५॥

तानि कल्पद्ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्तप्यमानः समुद्रे। स स्नातो बभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥२६॥

पदानि— तानि। कल्पत्। ब्रह्मऽचारी। सलिलस्य। पृष्ठे। तपः। अतिष्ठत्। तप्यमानः। समुद्रे॥ सः। स्नातः। बभ्रुः। पिङ्गलः। पृथिव्याम्। बहु। रोचते ॥२६॥

ब्रह्मचारी (तानि) उनके विषयमें (कल्पत्) योजना करता है। (सलिलस्य पृष्ठे) जलके समीप तप करता है। इस ज्ञानसमुद्रमें (तप्यमानः) तप्त होनेवाला वह ब्रह्मचारी (सः स्नातः) जब स्नातक हो जाता है, तब (बभ्रुः पिंगलः) अत्यंत तेजस्वी होनेके कारण वह इस पृथिवीपर बहुत चमकता है ॥२६॥

ब्रह्मचारी अपने तेजसे विराजता है ॥२६॥

ब्रह्मचर्य-सूक्त ।

इस सूक्तका प्रथम मंत्र ब्रह्मचारीका कर्तव्यकर्म व्यक्त कर रहा है। ब्रह्मचारी वह होता है कि जो [ब्रह्म] बडा होनेके लिये [चारी] पुरुषार्थ करता रहता है। " ब्रह्म " शब्दका अर्थ– वृद्धि, महत्त्व, बडप्पन, ज्ञान, अमृत आदि है। " चारिन् " शब्दका भाव–आचरण करना, नियमपूर्वक योग्य व्यवहार करना है। इन दोनों पदोंके भाव निम्न प्रकार व्यक्त होते हैं– ' अभिवृद्धिके लिये प्रयत्न करना, सब प्रकारसे श्रेष्ठ बननेका पुरुषार्थ करना, सत्य और शुद्ध ज्ञान बढानेका यत्न करना, अमरत्वकी प्राप्तिके लिये परम पुरुषार्थ करना।' यह मुख्य भाव " ब्रह्मचारी " शब्दमें है। उक्त पुरुषार्थ करनेकी शक्ति शरीरमें वीर्यकी स्थिरता होनेसे ही प्राप्त हो सकती है। इसलिये ब्रह्मचारीको वीर्यरक्षण करनेकी अत्यंत आवश्यकता है।

उक्त मंत्रका पहला कथन यह है कि "ब्रह्मचारी उभे रोदसी इष्णन् चरति।" अर्थात् " अपनी अभिवृद्धिकी इच्छा करनेवाला पुरुष पृथिवी और द्युलोकको अनुकूल बनाकर अपना व्यवहार करता है। " पृथिवीसे लेकर द्युलोकपर्यंत जो पदार्थ हैं, उनको अपने अनुकूल बनानेसे अभ्युदयका मार्ग सुगम होता है। यह अत्यंत स्पष्ट ही है कि यदि हम सृष्टिके पदार्थोंके साथ विरोध करेंगे, तो उनकी शक्ति बडी होनेके कारण हमारा ही घात होगा। परंतु यदि हम पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि सब पदार्थोंको अपने अनुकूल बनायेंगे, हम उनके नियमानुकूल अपना व्यवहार करेंगे और इस प्रकार आपसकी अनुकूलताके साथ परस्परके व्यवहार होंगे, तब हम सबोंका अभ्युदय हो सकता है, यही भाव इस मंत्रभागमें कहा है।

जब ब्रह्मचारी सृष्टिका निरीक्षण करता है, तब उसको विदित होता है कि पृथिवी सबको आधार देती है; यह देखकर, वह निराश्रितोंको आश्रय देनेका स्वभाव अपनेमें बढाता है। जलदेवता सबको शांति प्रदान करनेके लिये उच्चसे नीच स्थानमें पहुँचती हैं, यह देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता है कि, मुझे अपनी उच्चताके घमंडमें रहना उचित नहीं है, इसलिये मैं नीचसे नीच अवस्थामें रहनेवाले पतित जनोंके उद्धारके लिये तथा उनके आत्माओंको शांत करनेके लिये अवश्य यत्न करूंगा। अग्निदेवताकी ऊर्ध्व ज्योति देखकर ब्रह्मचारी उपदेश लेता है कि दूसरोंको प्रकाश देनेके लिये मुझे इस प्रकार जलना चाहिये और सीधा होना चाहिये। वायुदेवताकी हलचल देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता है कि मैं भी हलचलद्वारा जनता की शुद्धता संपादन करूंगा। सूर्यका तेज अवलोकन करके ब्रह्मचारी संकल्प करता है कि मैं ज्ञानसे इसी प्रकार प्रकाशित हो जाऊंगा। चंद्रकी शांत अमृतमयी प्रभाका निरीक्षण करके वह बोध लेता है कि मैं भी इसी प्रकार अमृतरूपी शांतिका स्रोत बन जाऊंगा। इसी ढंगसे अन्य देवताओंका निरीक्षण करके वह अपने अंदर उनके गुणधर्मोंको धारण करने और बढानेका यत्न करता है। मानो अग्न्यादि देव उसके लिये आदर्श बन जाते हैं और उक्त प्रकार उसको उपदेश देते हैं।

वेदमंत्रोंमें जो अग्नि, वायु, आदि देवताओंके गुण वर्णन किये हैं, उसका यही तात्पर्य है। ब्रह्मचारी एक एक सूक्तको पढता है और प्रारंभमें उक्त गुण उन देवताओंमें देखकर अपने अंदर उनको धारण करनेका यत्न करता है। इन देवताओंमें परमात्माके विविध गुणोंका आविर्भाव होनेके कारण वह परंपरासे परमात्माके गुणोंकोही अपने अंदर बढाता है।

इसी प्रकार हरएक देवताके प्रशंसनीय सद्गुण देखनेका उस ब्रह्मचारीको अभ्यास होता है, दोष देखनेकी दृष्टि दूर होती है और सद्गुण स्वीकारनेका भाव बढ जाता है। हरएक मनुष्यकी उन्नतिका यही वैदिक मार्ग है। आजकल दोष देखनेका ही भाव बढ गया हैं, इसलिये प्रति दिन मनुष्य गिरताही जाता है। इस कारण मनुष्यमात्रको इस वैदिक धर्मके मार्गमें ही

आकर सब जगत्में शांतिस्थापनाद्वारा अपने अपने आत्माकी शांति बढानी चाहिये। शतपथब्राह्मणमें कहा है कि—

यद्देवा अकुर्वंस्तत्करवाणि। [शत० ब्रा० ७।३।२६]

अर्थात् " जो देव करते आये हैं वह मैं करूंगा। " यही बात उक्त स्थानपर कही है। इस प्रकार ब्रह्मचारी देवोंका अनुकरण करने लगता है, देवोंके विषयमें आदरभाव धारण करता है और अन्य प्रकार देवोंको प्रसन्न करनेका यत्न करता है। इस तपस्यासे देव भी संतुष्ट और प्रसन्न होकर उसके साथ अथवा वास्तविक रीतिसे उसके शरीरमेंही निवास करने लगते हैं। इसका वर्णन आगेके मंत्रभागमें है—

देवताओंकी अनुकूलता।

जो ब्रह्मचारी उक्त प्रकार देवताओंका निरीक्षण और गुणग्रहण करता है, उसमें अंशरूपसे निवास करनेवाले देवता उसके साथ अनुकूल बनकर रहते हैं। मंत्र कहता है कि—

" तस्मिन् देवाः सं-मनसो भवन्ति। " अर्थात् "उस ब्रह्मचारीमें सब देव अनुकूल मनके साथ रहते हैं।" उसके शरीरमें जिन जिन देवताओं के अंश हैं, वे सब उस ब्रह्मचारीके मनके अनुकूल अपना मन बनाकर उसके शरीरमें निवास करते हैं। अपने शरीरमें देवताओंका निवास निम्न प्रकारसे होता है, देखिये—

१ अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्,
२ वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्,
३ आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत्,
४ दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्,
५ ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्,
६ चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्,
७ मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत्,
८ आपो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन्॥ [ऐतरेय उ० २।४]

[१] "अग्नि वक्तृत्वका इंद्रिय बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ, [२] वायु प्राण बनकर नासिकामें संचार करने लगा, [३] सूर्यने चक्षुका रूप धारण करके आंखोंके स्थानमें निवास किया, [४] दिशाएँ श्रोत्र बनकर कानमें रहने लगीं, [५] औषधि-वनस्पतियाँ केश बनकर त्वचामें रहने लगीं, [६] चंद्रमा मन बनकर हृदयस्थानमें प्रविष्ट हुआ, [७] मृत्यु अपान का रूप धारण करके नाभिस्थानमें रहने लगा, [८] जलदेवता रेत बनकर शिश्नमें रहने लगीं।"

इस ऐतरेय उपनिषद् के कथनानुसार अग्नि, वायु, रवि, दिशा, औषधि, चंद्र, मृत्यु, आप् इन आठ देवताओंका निवास उक्त आठ स्थानोंमें हुआ है। पाठक जान सकते हैं कि इसी प्रकार अन्य देवता, जो बाहरके जगत् में हैं और जिनका वर्णन वेदमें सर्वत्र है, उनके अंश मनुष्यके शरीरमें विविध स्थानोंमें रहते हैं। इस प्रकार हमारा एक एक शरीर सब देवताओं का दिव्य साम्राज्य है और उसका अधिष्ठाता आत्मा है, तथा इसी आत्मा-की शक्ति उक्त सब देवताओंमें प्रविष्ट होकर कार्य करती है; इसका अधिक विचार करनेके पूर्व अथर्ववेदके निम्नलिखित मंत्र देखनेयोग्य हैं—

१ दश साकमजायंत देवा देवेभ्यः पुरा।
यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स वा अद्य महद्वदेद् ॥ ३ ॥

२ ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा।
पुत्रेभ्यो लोकं दत्त्वा कस्मिंस्ते लोक आसते ॥१०॥

३ संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन्।
सर्वं संसिच्य मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥१३॥

४ यदा त्वष्टा व्यतृणत् पिता त्वष्टुर्य उत्तरः।
गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥१८॥

५ अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन्।
रेतः कृत्वाऽऽज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥२९॥

६ या आपो याश्च देवता या विराड् ब्रह्मणा सह।
शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥३०॥
७ सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे।
अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नग्नये ॥३१॥
८ तस्माद्वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते।
सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥३२॥
[अथर्व० ११।८]

"[१] सबसे प्रथम [देवेभ्यः दश देवाः] देवोंसे दस देव उत्पन्न हो गये। जो इनको प्रत्यक्ष [विद्यात्] जानेगा, वह [अद्य] आजही [महत् वदेत्] महत् ब्रह्मके विषयमें बोलेगा। [२] जो पहले देवोंसे दस देव हुए थे, पुत्रोंको स्थान देकर स्वयं किस लोकमें रहने लगे हैं? [३] सिंचन करनेवाले वे देव हैं कि जो सब सामग्रीको एकत्रित करते हैं। [देवाः] ये देव सब [मर्त्यं] मरणधर्मी शरीरको सिंचित करके पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं। [४] जो [त्वष्टुः पिता] कारीगर देवका पिता [उत्तरः त्वष्टा] अधिक उत्तम कारीगर है, वह इस शरीरमें छेद करता है, तब मरणधर्मवाला [गृहं] घर बनाकर सब देव इस पुरुषमें प्रविष्ट होते हैं। [५] हड्डियोंकी समिधायें बनाकर, रेतका घी बनाकर, [अष्टं आपः] आठ प्रकारके रसोंको लेकर सब देवोंने पुरुषमें प्रवेश किया है। [६] जो आप तथा अन्य देवताएँ हैं और ब्रह्मके सह वर्तमान जो विराट् है, ब्रह्मही उन सबके साथ [शरीरं प्राविशत्] शरीरमें प्रविष्ट हुआ है और प्रजापति शरीरमें अधिष्ठाता हुआ है। [७] सूर्य चक्षु बना; वायु प्राण हुआ और ये देव इस पुरुषमें रहने लगे, तश्चात् इसके इतर आत्माको देवोंने अग्निके लिये अर्पण किया। [८] इसलिये इस पुरुषको [विद्वान्] जाननेवाला ज्ञानी [इदं ब्रह्म इति] यह ब्रह्म है, ऐसा [मन्यते] मानता है। क्योंकि इसमें सब देवताएँ उस प्रकार इकट्ठे रहते हैं कि जैसी गौवें गोशालामें रहतीं हैं।"

इन मंत्रोंमें स्पष्ट कहा है कि, अग्नि, वायु आदि देवताएँ इस शरीरमें निवास करते हैं। अर्थात् प्रत्येक देवताका थोडा थोडा अंश इस शरीरमें निवास करता है। यही देवोंका "अंशावतरण" है। जो इस प्रकार अपने शरीरमें देवताओंके अंशोंको जानता है, वह अपने आत्माकी शक्ति जान लेता है और जो शरीरमें रहनेवाले देवताओंके समेत अपने आत्माको जानता है, वही परमेष्ठी परमात्माको जानता है। इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये—

> ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्।
> यो वेद परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापतिम्।
> ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कंभमनुसंविदुः॥
>
> [अथर्व० १०।७।१७]

"जो पुरुषमें ब्रह्म जानते हैं, वे परमेष्ठीको जानते हैं। जो परमेष्ठीको जानता है और जो प्रजापतिको जानता है, तथा जो [ज्येष्ठं ब्राह्मणं] श्रेष्ठ ब्रह्माको जानते हैं, वे स्कंभको उत्तम प्रकारसे जानते हैं।"

अपने शरीरके अंदर ब्रह्मका अनुभव करनेका यह फल है। परमात्माके साक्षात्कारका यही मार्ग है। इसलिये अपने शरीरमें देवताओंके अंशोंका ज्ञान प्राप्त करके उन देवताओंका अधिष्ठाता जो एक आत्मा है, उसका अनुभव प्रथम करना चाहिये। पूर्वोक्त ऐतरेय उपनिषद् के वचनमें प्रत्येक देवताका भिन्नभिन्न स्थान कहा है। उस उस स्थानमें उक्त देवताके अंशका स्थान समझना चाहिये।

बाहरकी सृष्टिमें अग्नि, वायु आदि देवता विशाल रूपमें हैं। उनके अंश प्रत्येक शरीरमें आकर रहते हैं और इस प्रकार यह जीवात्माका साम्राज्य अर्थात् शरीर बन जाता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि, ये सब देवता मनके साथ हैं, वा मनविहीन हैं? इस प्रश्नका उत्तर ब्रह्मचर्य-सूक्तके मंत्रने ही दिया है कि "तस्मिन् देवाः संमनसो भवंति" अर्थात् "उस ब्रह्मचारीमें उक्त सब देव अनुकूल मन धारण करके रहते हैं।" इस मंत्रके

" सं-मनसः देवाः " ये दो शब्द विशेष ध्यानपूर्वक देखनेयोग्य हैं। इनका अर्थ देखिये—

सं— मिले हुए, अनुकूल। मनसः— मनसे युक्त।

देवाः— अग्नि आदि देव, तथा शरीरमें निवास करनेवाले देवताओंके अंश।

" जो ब्रह्मचारी सृष्ट्यंतर्गत अग्नि, वायु आदि विशाल देवताओंका निरीक्षण और अनुकरण करके उपदेश लेता है, उनको अनुकूल बनाकर स्वयं उनके अनुकूल व्यवहार करता है। उस ब्रह्मचारीके अंदर वे ही देव अर्थात् उनके अंश अनुकूल बनकर रहते हैं। तात्पर्य यह कि ब्रह्मचारीके मनके साथ अपना मन मिलाकर उक्त देव निवास करते हैं।"

प्रत्येक इंद्रियमें एक एक देव है और वह देव इस ब्रह्मचारीके अनुकूल होकर रहता है। इस सबका तात्पर्य ब्रह्मचारीकी सब इंद्रियशक्तियाँ उसके वशमें रहती हैं, इतनाही है। प्रत्येक देवताका मन भिन्न भिन्न ही होता है। अर्थात् प्रत्येक इंद्रियस्थानीय उस देवताके अंशका भी मन भिन्न भिन्न होता है। आँख, नाक, कान, मुख, हृदय, नाभी, शिस्न, हाथ, पाँव आदि प्रत्येक इंद्रिय और अवयवका मन विभिन्न है, परंतु सबके विभिन्न मनोंको अपने आधीन रखनेवाला " जीवात्माका मुख्य मन " होता है। जो ब्रह्मचर्यके नियमानुसार अपना आचरण करके ब्रह्मचारी बनता है, उसके शरीरमें निवास करनेवाले देवताओंके संपूर्ण अंश ब्रह्मचारीके मनके अनुकूल अपना मन धारण करके उसके अनुकूलही अपना कार्य करनेमें तत्पर होते हैं। परंतु जो नियम छोडकर जैसा चाहे वैसा व्यवहार करता है, उस स्वच्छंद पुरुषके इंद्रियस्थानीय देवतागण भी स्वेच्छाचारी होते हैं। और प्रत्येक इंद्रिय स्वच्छंद होनेसे अंतमें इस मनुष्यकाही नाश होता है। इस-लिये ब्रह्मचारीको उचित है कि, वह नियमानुसार आचरण करके इंद्रिय-स्थानीय सब देवताओंको अपने अधीन रखे और अपनी इच्छानुसार उनसे योग्य कार्य लेता रहे।

देवताओंका साम्राज्य ।

अपने शरीरको इस प्रकार ' देवताओं का साम्राज्य ' समझना और सब देवताओं का अधिष्ठाता मैं हूं, इस विचारको अपने मन में दृढ करना चाहिये । अपनी मन की शक्ति शरीर के प्रत्येक इंद्रिय में जाकर वहाँ कैसा विलक्षण कार्य करती है, वह विचारपूर्वक देखने से अपनी आत्मशक्ति का अनुभव हरएकको प्राप्त हो सकता है । इस अनुभव से इंद्रियशमन और इंद्रियदमन साध्य होता है ।

प्रत्येक इंद्रिय भिन्न देवताके अंशका बना है। इन देवताओंमें भूस्थानीय, अन्तरिक्षस्थानीय तथा द्युस्थानीय ऐसे देवताओं के तीन वर्ग हैं। सब ही देवताओं का निवास शरीर में है, ऐसा कहनेमात्र से उक्त त्रिलोकी का ही निवास इस शरीर में है, यह बात स्पष्ट ही हो गई । क्योंकि भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्गलोक इन तीन स्थानों में ही सब देवता रहते हैं । जब उक्त तीनों लोकोंके एक एक पदार्थ का अंश शरीर में आता है, तो मानों त्रैलोक्य का ही थोडा थोडा अंश लेकर यह मानवदेह बनाया गया है । इस विषय का स्पष्टीकरण निम्न स्थान में दिये कोष्टक से हो सकता है—

त्रिलोकी का कोष्टक ।

(यह कोष्टक अगले पृष्ठ में देखें ।)

इस प्रकार बाहरकी त्रिलोकी का अंश शरीर में आया है । इसी कारण कहा जाता है कि, यह ब्रह्मचारी त्रैलोक्य का आधार है। देखिये-- ' स दाधार पृथिवीं दिवं च ' अर्थात् वह पूर्वोक्त संयमी ब्रह्मचारी पृथिवी और द्युलोक तथा तदंतर्गत बीच के अन्तरिक्षलोकको भी आधार देता है। यह बात उक्त कोष्टक से अब स्पष्ट हो चुकी है । इस प्रकार मन्त्र का प्रत्येक भाग अनुभव की बातही बता रहा है। यहाँ किसी अलंकार की कल्पना करनेकी आवश्यकता ही नहीं है । प्रत्येक मनुष्य विचारकी दृष्टिसे मंत्रोक्त बातको अपने अन्दर ही देख सकता है । केवल काल्पनिक बातें वेदमें नहीं

बाह्य स्थान की त्रिलोकी (समष्टि)

लोक	देवता		मनुष्य के इंद्रिय
स्वर्गलोक [द्युलोक स्वः]	द्यौः सूर्य दिशा अग्नि	—सिर—	सिर आंख कान मुख, वागिंद्रिय
भुवर्लोक [अन्तरिक्षलोक भुवः]	इंद्र चंद्र वायु और मरुत्	कंठ फेंफड़े, हृदय	आत्मा मन मुख्य और गौण प्राण
भूलोक [पृथिवीलोक भूः]	मृत्यु आपः, जल भूमि	नाभि, शिश्न, पांव	अपान रेत, वीर्य, पाँव

शरीर में त्रिलोकी-(व्यष्टि)

हैं, प्रत्यक्ष होनेवाली बातें ही वेद वर्णन करता है। परन्तु उसको प्रत्यक्ष देखनेकी रीतिसे ही देखना चाहिये। जो रीति यहाँ बताई है, उस से प्रत्येक मनुष्य अपने अन्दर ही मंत्रोक्त बातें प्रत्यक्ष देख सकता है।

अब मन्त्र का अन्तिम भाग रहा है। वह यह है 'स आचार्यं तपसा पिपर्ति।।' अर्थात् उक्त प्रकार का 'ब्रह्मचारी अपने तपसे आचार्य क पालन और पूर्णत्व करता है।' जो तप ब्रह्मचारी को करना है, उस का

स्वरूप मन्त्र के तीन चरणों में कहा ही है। सृष्टि के अग्नि आदि देवताओं का निरीक्षण करना, उनको अपने अनुकूल बनाना, उनके अनुकूल स्वयं व्यवहार करना, तथा अपने शरीर में जो उनके अंश रहते हैं, उनको अपने मन के अनुकूल चलाना, यह सब तप ही है। इस प्रकार का तप जो ब्रह्मचारी करता है, वही आचार्य को परिपूर्ण बनाता है। विद्याप्रसारद्वारा आनन्त्य की प्राप्ति होने की यह सूचना है। नियमविरुद्ध आचरण करनेवाले विद्यार्थी गुरुजी की पूर्णता तो क्या करेंगे, परन्तु वे उनमें न्यूनता ही उत्पन्न करते हैं, यह बात स्पष्ट ही हैं।

उक्त मन्त्रभागमें 'पिपर्ति' पद है। इसका अर्थ- '(१) पालन करता है और (२) परिपूर्ण करता है,' यह है। तात्पर्य यह कि आचार्य के पालनपोषण का भार विद्यार्थियोंपर [किंवा विद्यार्थियों के पालकोंपर] होता है, तथा आचार्य की इच्छा पूर्ण करने का भार भी विद्यार्थियोंपर ही रहता है।

द्वितीय मन्त्रमें कहा है कि देव, पितर, गन्धर्व और मनुष्य ये चारों वर्णों के लोग ब्रह्मचारी का अनुकरण करते हैं। यह मन्त्र का प्रथम कथन है। ब्रह्मचारी जैसा आचरण करता है, वैसा ही व्यवहार इतर लोग करने लगते हैं। यह बात ब्रह्मचारी को अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिए। इससे ब्रह्मचारी पर एक विलक्षण जिम्मेवारी आ जाती है। यदि कोई दोष ब्रह्मचारी के आचरणमें होगा, तो उस का अनुकरण इतर लोक करेंगे; विशेषतः गुणोंकी अपेक्षा दोषों का अनुकरण अधिक होता है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, वैसा इतर लोग करते हैं, ऐसा कहते हैं। परन्तु यह नियम सदाचार के अनुकरणकी अपेक्षा दुराचार के अनुकरण के विषय में अधिक सत्य प्रतीत होता है! यदि बडा आदमी अच्छा आचरण करेगा, तो उस के अनुसार छोटे आदमी आचरण करेंगे, यह निश्चित नहीं है; परन्तु यदि बडा आदमी बुरे कार्य करेगा, तो बहुधा उस का अनुकरण अन्य लोग करने लगेंगे। इसलिए बडे आदमी को अपना आचरण विचारपूर्वक शुद्ध

रखना चाहिये। यही जिम्मेवारी ब्रह्मचारीपर भी रहती है, क्योंकि अपने अपने स्थानपर ब्रह्मचारी की प्रशंसा होगी, वहाँ के छोटे मोटे लोग उसको देखकर उसके समान बनने का यत्न करेंगे। जो बाहर से विशेष विद्या पढकर आता है, उसपर इसी प्रकार जिम्मेवारी होती है। इसलिए नव-शिक्षितों को अपनी जिम्मेवारी समझकर ही व्यवहार करना उचित है।

प्रत्येक प्राणिमात्रमें जो चातुर्वर्ण्य है, वह ब्रह्मचारी के देह में भी है। अर्थात् इस के देहमें चार वर्ण एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, अनुकूल होकर रहते हैं। शरीर के अन्दर ज्ञान ग्रहण करके ज्ञान संचय करनेवाले जो भाग हैं, उनको देव किंवा ब्राह्मण समझिये। देहमें विरोधी दोषों को हटानेवाले जो सूक्ष्म संरक्षणविभाग होते हैं, उनको क्षत्रिय मानिये। जो पोषक अंश होते हैं, उनको वैश्य कह सकते हैं और जो स्थूल भारवाहक अंश होंगे, उनको शूद्र कहिये। शरीर में मज्जा ब्राह्मण है, वीर्य क्षत्रिय है, रस वैश्य है और अस्थि शूद्र हैं। इनको आप चाहे अन्य शब्द भी प्रयुक्त कर सकते हैं। यहाँ केवल उक्त कथन का भाव ध्यानमें रखना चाहिये। चातुर्वर्ण्य के चार शब्द जो इस मन्त्र में आ गये हैं, वे भी गुण-कर्मबोधक तथा भावबोधक ही हैं।

मन्त्रमें कहा है कि देव, पितर, गंधर्व और देवजन ये सब ब्रह्मचारीके अनुकूल होकर चलते हैं, अर्थात् अनुकूल बनकर अपना अपना कार्यव्यवहार करते हैं। यह जितना बाह्य समाजमें सत्य है, उस से कई गुणा अधिक शरीर के शक्तिकेंद्रों के अन्दर सत्य है। शरीरके अस्थि-रस-वीर्य-मज्जा आदि मूलभूत आधार-तत्त्व ब्रह्मचारी के अनुकूल होकर रहते हैं। ब्रह्मचारी के शरीर की सब शक्तियाँ उसके अनुकूल रहती हैं। क्योंकि वह संयमी पुरुष होता है। शरीर में अंगों, अवयवों, इंद्रियों और तत्त्वों का चातुर्वर्ण्य हैं, वह सभी उसको अनुकूल होता है; यह बात अब पाठकोंके मनमें आ गई होगी। उक्त रीति से विचार करने पर इस वैदिक भाव का प्रकाश पाठकों के मन में पड सकता है और वैदिक विचार की सूक्ष्मता भी ज्ञात हो सकती है।

तीन और तीस देव !

अग्नि, वायु, इंद्र आदि बाह्य देवताओंमें चातुर्वर्ण्य है, इतना कहनेमात्रसे शरीर के अन्दरके देवताओं में चातुर्वर्ण्य है, यह बात सिद्ध होही चुकी है; क्योंकि संपूर्ण देवताओं के अंश अपने शरीर में विद्यमान हैं । अर्थात् जो उन के गुणधर्म बाहर हैं, वे ही अन्दर हैं, इस में विवाद नहीं हो सकता। अब इन देवताओं की संख्या कितनी है, इस का उत्तर इस मंत्रने निम्न प्रकार दिया है ।

त्रयः	तीन	३
त्रिंशत्	तीस	३०
त्रिशताः	तीन सौ	३००
षट् सहस्राः	छः हजार	६०००

पहले मंत्र के स्पष्टीकरण के कोष्टक में बताया ही है कि नाभि से निचला भाग पृथिवीस्थानीय, नाभिसे गले तक का भाग अंतरिक्षस्थानीय और सिर द्युस्थानीय है। अर्थात् शरीर के अन्दर के इन तीनों स्थानों में बाहर के तीनों स्थानों में रहनेवाले सब देव हैं। वेद में अन्यत्र कहा है कि, प्रत्येक स्थान में ग्यारह ग्यारह देवता हैं, उन में भी दस गौण और एक मुख्य है ।

सिर में मस्तिष्क है, उस की देवता सूर्य है। हृदय में मन और उस की देवता चंद्र किंवा इंद्र है। तथा जठर में अग्निदेवता है । इस प्रकार तीनों स्थानों में ये तीन देवताएँ मुख्य हैं। इस प्रत्येक देवता के अधीन दस गौण देवताएँ हैं । तीन मुख्य और तीस गौण मिलकर ३३ देवताएँ होती हैं । प्रत्येक देवता एक एक अंग में रहती है । अर्थात् ३३ देवताओं के अधीन ३३ अंग हैं । इस भाव को लेकर निम्न मन्त्र देखिये—

[१] यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्वे समाहिताः ॥ १३ ॥

[२] यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे ॥
तान्वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७ ॥

[३] यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा॥
निधिं तमद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ॥ २३॥
[अथर्व० १०।७]

'[१] जिसके अंगमें तेतीस देव रहे हैं। [२] जिसके अंगोंके गात्रों में तेतीस देव विशेष सेवा करते हैं, उन तेतीस देवों को ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही केवल जानते हैं। [३] तेतीस देव जिसका कोश सर्वदा रक्षण करते हैं, उस निधिको आज कौन जानता है?'

यह वर्णन परमात्मामें पूर्ण रूपसे और जीवात्मामें अंशरूपसे लगता है। क्योंकि यह बात पूर्व स्थलमें कही ही है कि, अग्नि, इंद्र और सूर्य आदि देवता पूर्ण रूप से परमात्माके साथ जगत्में हैं और अंशरूप से जीवात्मा के साथ शरीर में हैं। परमात्मा का व्यापकत्व और महत्त्व तथा जीवात्मा का अव्यापकत्व और अणुत्व छोड दिया जाय, तो तत्त्वरूप से दोनोंका वर्णन एक जैसा ही हुआ करता है। वेदमें इस प्रकार के वर्णन सहस्रों स्थानों में हैं।

तीन और तीस देवों का यह स्वरूप है। ये तेतीस देव मेरुपर्वत में रहते हैं। 'मेरुपर्वत' पृष्ठवंशही है, जो रीढ, मेरुदंड आदि कही जाती है। इस पृष्ठवंशमें छोटी छोटी हड्डियाँ एकके ऊपर दूसरी ऐसी लगी हैं और बीचके संधिपर्व में एक एक ग्रंथि है, जिस ग्रंथिमें इन देवताओं का स्थान है। योग में जिस 'ग्रंथिभेदन' का माहात्म्य वर्णन किया है, वे ग्रंथियाँ यही हैं। प्राणायामादि साधनोंद्वारा प्राणको इनमें से ले जाना होता है। योगसाधन में इस प्रत्येक स्थान का अत्यंत महत्त्व है। इन सब देवताओं की ग्रंथियोंमें से गुजर कर मेरुपर्वत अथवा मेरुदंड के सब से ऊपरके भागमें, मस्तिष्क के मध्य में जब आत्मा के साथ प्राण पहुँचता है, तब उस स्थिति को 'ब्रह्मलोक की प्राप्ति' कहते हैं।

ये तेतीस देवताएँ अथवा तीन और तीस देवताएँ ब्रह्मचारी के अधीन होती हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रम में वीर्यरक्षणपूर्वक योगाभ्यासद्वारा इन सब

को स्वाधीन करना होता है। इसलिए इस ब्रह्मचर्यसूक्त में बार बार कहा है कि, ये सब देव ब्रह्मचारी के अनुकूल रहते हैं। ब्रह्मचारी इन सब देवोंको तृप्त और स्वाधीन करता है। पूर्ण करने का तात्पर्य प्राण से भरना और पूर्ण विकसित करना है।

उक्त तेतीस देवों से भिन्न (त्रिशताः) तीन सौ देव हैं। तीन स्थानों में सौ सौ मिलकर तीन सौ होते हैं। मस्तिष्कके स्थान में सौ, हृदय के स्थानमें सौ और नाभिस्थानमें सौ, इस प्रकार ये 'शिवजीके त्रि-शत गण' होते हैं। साथ साथ (षट् सहस्राः) छः हजार भी हैं। पृष्ठवंशके साथ साथ छः चक्र हैं- [१] गुदाके स्थानमें मूलाधार चक्र, [२] नाभिस्थान के पास स्वाधिष्ठान चक्र और [३] मणिपूरक चक्र, [४] हृदयस्थानके पास अनाहत चक्र, [५] कंठस्थान में विशुद्धि चक्र और [६] दोनों भौंहोंके बीचमें आज्ञा चक्र है। प्रत्येक चक्रमें सहस्रों शक्तियोंके अंश केंद्रित हुए हैं। इस प्रकार छः स्थानोंमें छः हजार शक्तियाँ बंट गयीं हैं। यहाँ 'तीन सौ' और 'छः हजार' यह संख्या गिनतीकी है अथवा बहुत्वदर्शककही है इस विषय में मुझे स्वयं कोई ज्ञान नहीं है। अनुभवी योगी ही, इस विषय में कह सकता है। इसलिए इस विषयमें अधिक लिखना उचित भी नहीं है।

यह देवताओंकी संख्या वेदों और ब्राह्मणोंमें ३; ३३; ३३० इसी प्रकार बढाई है। सहस्रों, लाखों और करोडों तक यह गिनती गई है। मस्तिष्क मज्जातन्तुओं का मुख्य केन्द्र है, उसके अधीन मस्तक, हृदय और नाभि ये तीन स्थान हैं; प्रत्येक स्थान में दस दस गौण विभाग मिलकर तीस, उसके और सूक्ष्म सौ सौ विभाग मिलकर तीन सौ, इस प्रकार सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग अगणित हुए हैं। इनको करोडों में बांटना अथवा लाखों में बांटना, यह केवल कल्पनागम्य ही होगा; प्रत्यक्ष गिनती का कदाचित् न होगा। परन्तु इस विषयमें सत्यासत्यानिर्णय विशेष अधिकारी पुरुष ही कर सकता है।

इस प्रकार [१] तीन, [२] तीस, [३] तीन सौ और [४] छः हजार देवताओं का स्वरूप, स्थान और माहात्म्य है। ब्रह्मचारीके अधीन ये सब देव रहते हैं। जो ब्रह्मचर्य नहीं रखता और योगादि साधन नहीं करता, उसके अधीन उक्त देव रह नहीं सकते। जब ये देव स्वधीन नहीं रहते, स्वेच्छासे अपना व्यवहार करने लगते हैं, तब बडी भयानक अवस्था हो जाती है। प्रत्येक इंद्रिय स्वच्छंद होने से मनुष्यकी अवस्था कितनी गिर सकती है, इस की कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं।

ब्रह्मचर्य, वीर्यरक्षण, सद्ग्रन्थपठन, सत्समागम, उच्च विचारों का धारण, यम-नियम, ईश्वरोपासना आदि सब साधनों से यही करना है कि अपने शरीरमें विद्यमान देवताओं के अंश अपने अधीन हो जायँ; अर्थात् अपने अन्दर की संपूर्ण शक्तियाँ स्वाधीन होकर आत्मा की शक्ति पूर्णता से विकसित हो जाय।

इस प्रकार ब्रह्मचर्य की परम सिद्धि का वर्णन इस मन्त्र में हुआ है। पाठक इस मन्त्रके अर्थ की अधिक खोज करें और जहाँतक हो सके, वहाँतक प्रयत्न करके इस दृष्टिसे अपनी उन्नति करने का प्रयत्न करें।

अब अगले तृतीय मन्त्र में, ब्रह्मचर्याश्रम में करनेयोग्य 'तीन प्रकारके अज्ञानों का निवारण' बताया है। साधारण मनुष्य तीन प्रकार के अज्ञान के अन्धकारों में रहता है, उन तीनों अज्ञानों का निराकरण करना और तीनों ज्ञानों की प्राप्ति करना, इस आश्रम में होता है।

गुरु--शिष्य--सम्बन्ध।

इस तृतीय मंत्रके पहले अर्ध भाग में कहा है कि "जब आचार्य ब्रह्मचारीको शिष्य मानकर अपने पास रखता है, तब वह उसको अपने अन्दर कर लेता है।" यहाँ अन्दर करनेका तात्पर्य केवल अपने परिवारमें अथवा कुल में संमिलित करना, इतना ही नहीं है, प्रत्युत उस विद्यार्थी को अपने हृदय में रखना है। हृदय में अथवा अपने गर्भ में रखने का भाव यह है

कि उस से छिपाकर कुछ भी नहीं रखना है। जिस का प्रवेश अपने घर में अथवा परिवार में होता है, उससे कोई बात छिपी नहीं रहती। परन्तु इस ब्रह्मचारी का प्रवेश तो अन्दर के गर्भ में होता है, इसलिए हृदय की कोई बात उस से छिपी नहीं रहती। यही गुरुशिष्य का सम्बन्ध है। गुरु अपने शिष्य से कोई बात छल कपट से छिपाकर दूर न रखे; जो विद्या स्वयं प्राप्त की है, उसे पूर्ण रीति से शिष्य को पढावे; तथा शिष्य भी आचार्य के पेट में रहकर भी उस गुरुको किसी प्रकार क्लेश न दें।

तीन रात्रि का निवास।

इस मंत्र का दूसरा कथन है कि, "यह आचार्य अपने पेट में उस ब्रह्मचारी को तीन रात्रि का समय व्यतीत होने तक धारण करता है।" उदर में ब्रह्मचारी को धारण करने का तात्पर्य पूर्वस्थल में बताया ही है। यहाँ तीन रात्रि का भाव देखना है। मंत्र में "तीन दिन" ऐसा नहीं कहा है, परन्तु "तिस्रः रात्रीः [तीन रात्रियाँ]" ऐसा कहा है। रात्रि शब्द अन्धकार का भाव बताता है और अन्धकार अज्ञान का बोधक स्पष्ट ही है। अर्थात् तीन रात्रियों का तात्पर्य तीन प्रकार का अज्ञान है। इसलिये तीन रात्रि गुरुके पास रहने का आशय ऐसा विदित होता है कि तीन प्रकार का अज्ञान दूर होने तक गुरुके पास निवास करना है। एक अज्ञान स्थूल-सूक्ष्म सृष्टिविषयक होता है; दूसरा अज्ञान आत्मा के विषय में होता है और तीसरा आत्मा-अनात्मा के सम्बन्ध के विषय में अज्ञान होता है। तीनों अज्ञानों को दूर करना ही विद्याध्ययन का उद्देश्य है। उक्त तीनों प्रकार के गाढ अज्ञान अन्धकार की रात्रि में जीव सोते हैं। आचार्य की कृपा से ज्ञानसूर्य का उदय होने के कारण वह प्रबुद्ध शिष्य रात्रि का समय व्यतीत कर के स्वच्छ और पवित्र प्रकाश में आता है।

यह तीन रात्रियों का विषय कठोपनिषद् में भी आया है। वह पाठक विस्तारपूर्वक वहाँ ही देखें। यहाँ थोडासा दिग्दर्शन किया जाता है।

तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीर्गृहे मेऽनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः ॥
[कठ उ० १।९]

यम नचिकेतासे कहता है कि, "तू नमस्कार करनेयोग्य ब्राह्मण अतिथि मेरे घरमें तीन रात्रि रहा है।" इसलिये—

त्रीन् वरान् वृणीष्व ॥ [कठ उ० १।९]

"तीन वर प्राप्त कर।" तत्पश्चात् नचिकेताने तीन वर माँग लिये। उत्तर में यम महाराजने– [१] आत्मविद्या, [२] जगद्विद्या और दोनों का सम्बन्ध बतानेवाली [३] कर्मविद्या बतायी है। इस उपनिषद् में नचिकेता को विद्या देनेवाले गुरु का नाम "यम" है, इस ब्रह्मचर्य-सूक्त के १४ वें मंत्रमें भी "आचार्यो मृत्युः" अर्थात् "आचार्य मृत्यु है," ऐसा स्पष्ट कहा है। इसलिये प्रतीत होता है कि इस ब्रह्मचर्यसूक्त के साथ कठोपनिषद् का सम्बन्ध है और कठोपनिषद् की कथा का स्पष्टीकरण इस ब्रह्मचर्यसूक्त के स्पष्टीकरण से होना सम्भव है। इस का विचार पाठक करें।

मंत्र का तीसरा कथन है कि, "जब वह ब्रह्मचारी जन्म लेकर गुरु के उदर से बाहर आता है, तब उसको देखने के लिये सब विद्वान् इकट्ठे होते हैं।" पूर्वोक्त तीन रात्रि समाप्त होने तक अर्थात् तीन प्रकार के अज्ञान दूर होने तक वह ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता है, किंवा गुरु के अधीन रहता है। जब तीन प्रकार के अज्ञान दूर हो जाते हैं, तब वह स्वतन्त्रता से जगत् में संचार करनेयोग्य होता है। मंत्र के अंतिम चरण में "जातं" पद है। इस का अर्थ "जिसने जन्म लिया है," ऐसा होता है। गुरु पिता है और विद्या माता है। इस विद्यारूपी माता से इस समय जन्म होता है। यह दूसरा जन्म है, इस विषय में कहा है–

स हि विद्यातस्तं जनयति। तच्छ्रेष्ठं जन्म।
शरीरमेव मातापितरौ जनयतः ॥
[आप० ध० सू० १।१।१५–१७]

" वह आचार्य विद्या से उस ब्रह्मचारी को उत्पन्न करता है। यह श्रेष्ठ जन्म है। मातापिता केवल शरीर ही उत्पन्न करते हैं।" इस प्रकार आचार्य द्वारा जो द्वितीय जन्म होता है, वही श्रेष्ठ जन्म है। इस जन्म को प्राप्त करने से ही द्विज अथवा द्विजन्मा बनते हैं। गुरुकुलों से इस प्रकार द्विज बननेसे सर्वत्र सन्मान होना योग्य ही है। गुरुकुलों से इस प्रकार द्विज बनने के पश्चात् स्नातक जब अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, तब वहाँ के लोग उन का बहुत सन्मान करते हैं।

इस चतुर्थ मंत्रमें पृथिवीकी प्रथम समिधा से " भोग " और द्युलोककी द्वितीय समिधा से " ज्ञान " का तात्पर्य यहाँ अभीष्ट है। ज्ञान और भोग इन दोनों समिधाओं के द्वारा अन्तरिक्षस्थानीय हृदय की संतुष्टि और पूर्णता करना ब्रह्मचारी का उद्देश्य है। इस मंत्र के " पृथिवी, अंतरिक्ष और द्यौः " ये तीनों शब्द बाह्य लोकों के वाचक नहीं हैं, क्योंकि द्युलोक तो इस को अप्राप्य ही है। इस कारण अपने अन्दर के स्थानों का ही भाव यहाँ लेना उचित है। सभी शिक्षाप्रणाली हृदय की शुद्धता के लिये ही होनी चाहिये। केवल भोगों की समृद्धि अथवा केवल ज्ञानसमृद्धि होने से भी कार्य नहीं होगा। केवल उदरपोषण अथवा केवल ग्रंथावलोकन होने से कार्यभाग नहीं हो सकता; परन्तु जब हृदय की शुद्धि, पवित्रता और निर्मलता होगी, तभी जीवनोद्देश्य की पूर्ति होती है। इस उद्देश्य की स्पष्टता करने के लिये यह मंत्र है। भूमि के भोग और द्युलोक का ज्ञान इन दोनों का उपयोग अन्तःकरण की शुद्धि करने के लिये ही होना चाहिये। जगत् में शांति स्थापित होने का यही एक साधन है। साधारण लोग केवल ज्ञानविज्ञान का प्रचार करते हैं, अथवा भोग बढाने में प्रवृत्त होते हैं; परन्तु वेद यहाँ सब को सावधान कर रहा है और स्पष्टता से बता रहा है कि, इन " भोग और ज्ञान " का समर्पण जब हृदयकी पूर्णता के लिये होगा, तभी मानवजाति की सच्ची उन्नति हो सकती है। इस मंत्रभाग से पाठक बहुत बोध ले सकते हैं।

श्रम का तत्त्वज्ञान ।

अब अगले मंत्रभाग में कहा है कि, "ब्रह्मचारी अपनी समिधा, मेखला, परिश्रम और तप से सब लोकों को सहारा देता है।" समिधा शब्द का अर्थ पूर्व स्थल में बताया ही है। "मेखला" कटिबद्ध होने की सूचना दे रही है। जनता के हित के कार्य तथा सब की उन्नति के कार्य करने के लिये और अपने अभ्युदयनिःश्रेयस् का साधन करने के लिये ब्रह्मचारी को सदा "कटिबद्ध" रहना चाहिये। "श्रम" का तात्पर्य परिश्रम है। सब प्रकार के पुरुषार्थ करना परिश्रम से ही साध्य हो सकता है; वेद में कहा ही है कि-

न ऋते श्रांतस्य सख्याय देवाः ॥ [ऋ० ४।३३।११]

"श्रम किये विना देव सहायता नहीं करते।" तथा ऐतरेय ब्राह्मणमें कहा है कि-

नाऽनाश्रांताय श्रीरस्ति । पापो नृषद्वरो जन
इन्द्र इच्चरतः सखा । चरैवेति चरैवेति ॥ १ ॥
पुष्पिण्यौ चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फलग्रहिः ।
शेरे अस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः ।
चरैवेति चरैवेति ॥ २ ॥
आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः ।
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः ।
चरैवेति चरैवेति ॥ ३ ॥
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः ।
उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् ।
चरैवेति चरैवेति ॥ ४ ॥
चरन् वै मधु विंदति चरन्स्वादुमुदुंबरम् ।

सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तंद्रयते चरन् ॥
चरैवेति चरैवेति ॥ [ऐत० ब्रा० ७।१५]

" [१] श्रम किये विना श्रीकी प्राप्ति नहीं होती । सुस्त मनुष्य पापी है। पुरुषार्थी का मित्र ईश्वर है। इसलिये प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो ॥ [२] जो चलता है, उस की जांघें पुष्ट होतीं हैं, फल मिलने तक प्रयत्न करनेवाला आत्मा प्रभावशाली होता है। प्रयत्न करनेवाले के पापभाव मार्ग में ही मर जाते हैं। इस कारण प्रयत्न करो और श्रम करो ॥ [३] जो बैठता है, उस का दैव बैठता है; जो खडा होता है, उस का दैव खडा होता है; जो सोता है, उस का दैव सो जाता है, तथा जो चलता है, उस का दैव भी पास आ जाता है। इसलिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥ [४] सो जाना कलियुग है, आलस्य छोडना द्वापरयुग है, उठना त्रेतायुग है और पुरुषार्थ करना कृतयुग है। इसलिये पुरुषार्थ करो ॥ [५] मधुमक्खी चल कर मधु प्राप्त करती है, पक्षी भ्रमण करने से ही मीठा फल प्राप्त करते हैं। सूर्य की जो शोभा है, वह उस के निरलस भ्रमण के कारण ही है। इसलिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥ "

इस प्रकार परिश्रम करने का उपदेश ब्राह्मणकार करते हैं। हरएक मनुष्यके लिये यह उपदेश स्मरण रखनेयोग्य है। तथा—

श्रमयुवः पद्व्यो धियंधास्तस्थुः पदे परमे चार्वग्नेः ॥
[ऋ० १।७२।२]

"[श्रम-युवः] परिश्रम करनेवाले, [पद्-व्यः] मार्गपर चलनेवाले, [धियं-धाः] धारणावती बुद्धिको धारण करनेवाले पुरुषार्थी लोग ही [अग्नेः परमे पदे] आत्माग्निके सुन्दर, परम स्थानको प्राप्त करते हैं। " तथा—

श्रान्ताय सुन्वते वरूथमस्ति ॥ [ऋ० ८।६७।६]

" परिश्रम करके यज्ञ करनेवाले के लिए ही [ईश्वर का] संरक्षण प्राप्त होता है। " इस प्रकार परिश्रम का महत्त्व वेद वर्णन करता है। परिश्रम

करनेवाला, पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला मनुष्य अपना तथा जनताका अभ्युदय कर सकता है। अब तपके विषय में थोडासा लिखना है। देखिए, तपका स्वरूप कितना व्यापक है—

ऋतं तपः, सत्यं तपः, श्रुतं तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः, शमस्तपो, दानं तपो, यज्ञस्तपो, भूर्भुवः सुवर्ब्रह्मैतदुपास्वै-तत्तपः॥ [तै० आ० १०।८]

" ऋत, सत्य, अध्ययन, शांति, इंद्रियदमन, मनोविकारों का शमन, दान, यज्ञ, [भू] अस्तित्व, [भुवः] ज्ञान, [स्वः] आनंद आदि सब तप ही है। " विचार करने से पता लग जायगा कि जन्मसे लेकर मरनेतक हरएक योग्य प्रयत्न तप ही है। तप से ही हम सब जीवित रहते हैं, तपसे उन्नति करते हैं, तपसे ही उच्च अवस्थामें पहुँचते हैं और तपसे ही अपना तथा जनताका अभ्युदय साध्य किया जाता है। इसलिए ही वेदने इस मन्त्रमें कहा है कि, ' ब्रह्मचारी श्रम और तप से सब लोगोंको पूर्ण उन्नत करता है। ' यदि ब्रह्मचारी श्रम न करेगा और तप का आचरण न करेगा, तो न उसकी उन्नति हो सकती है और न वह दूसरोंका भलाई कर सकता है। [१] आत्मशक्तिकी समिधा अर्पण करनी है, [२] सदा कटिबद्ध रहकर जनताके हितके लिए परम पुरुषार्थ करना है, [३] आनंद से परिश्रम करके प्रारंभ किया हुआ शुभ कर्म समाप्त करना है, तथा [४] सत्यनिष्ठापूर्वक सब योग्य श्रेष्ठ कार्य करते हुए जो कष्ट होंगे, उनको शांति के साथ सहन करना और फल प्राप्त होनेतक प्रारंभ किए हुए शुभ कार्य को बीचमें ही न छोडना। ये बोध इस मन्त्रद्वारा प्राप्त हो रहे हैं।

मृत्यु स्वीकारने की सिद्धता।

इस मन्त्रके विचार करनेके अवसर पर निम्न मन्त्र देखिये—

मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् भूतात्पुरुषं यमाय॥
तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयैनं मेखलया सिनामि॥
(अथर्व० ६।१३३।३)

" [मृत्योः अहं ब्रह्मचारी] मैं मृत्युको समर्पित हुआ हुआ ब्रह्मचारी हूँ। इसलिये [भूतात्] मनुष्यों से यम के लिये और एक पुरुष की [याचन्] इच्छा करता हूँ। [जो पुरुष आयेगा] उस को भी मैं [ब्रह्मणा] ज्ञानसे, तपसे, परिश्रम से और इस मेखला से [सिनामि] बांधता हूँ। "

ब्रह्मचारी का सम्बन्ध मृत्यु अथवा यम से है, इस बात का कथन इस मंत्र में भी है। ब्रह्मचारी भी समझता है कि, मैं अब मातापिता का नहीं हूँ, परन्तु मृत्यु को समर्पित हो चुका हूँ। अर्थात् घर के प्रलोभन दूर हो चुके हैं। पहले जन्म से प्राप्त शरीर का मृत्यु होने के पूर्व दूसरा जन्म प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये जो " द्वि-जन्मा " होते हैं, उन को " द्विज " होने के पूर्व एक वार मृत्यु के वश होना ही चाहिये। इस प्रसंग में आचार्य ही मृत्यु का कार्य करता है। मातापिता से प्राप्त शारीरिक और मानसिक स्थिति में योग्य परिवर्तन करना तथा उसको सुयोग्य बनाना आचार्य का कार्य है। कठोपनिषद् में भी इसी दृष्टि से गुरु के स्थान में मृत्यु को ही माना है। ब्रह्मचर्यसूक्त में भी " आचार्य को मृत्यु " ही कहा है। तथा इस मंत्र में स्वयं ब्रह्मचारी कहता है कि, " मैं अब मृत्यु को समर्पित हुआ हूँ। " इस प्रकार का मृत्यु को समर्पित हुआ, ब्रह्मचारी गुरुकुल का विद्यामृतपान करता हुआ, आनन्द से कह रहा है कि, " मैं जनता से और भी पुरुष इसी प्रकार मृत्यु को [आचार्य के] समर्पित करने की इच्छा करता हूँ। " अर्थात् ब्रह्मचारी की यह भावना चाहिये कि, वह अपने गुरुकुल में और और ब्रह्मचारी आकर्षित करे। वह इतना योग्य बने कि उस को देखकर अन्य विद्यार्थी वहाँ जावें। ब्रह्मचारि-यों का परस्पर सम्बन्ध भी " ज्ञान, तप, परिश्रम, " आदि उच्च भावों का ही होना चाहिये। एक ब्रह्मचारी का दूसरे सहपाठी से यही सम्बन्ध है। अर्थात् एक ब्रह्मचारी दूसरे को ज्ञान देवे, जो स्वयं जानता है, वह दूसरे को समझावे, दूसरों के हितार्थ परिश्रम करे और दूसरे का हित करने के लिये स्वयं क्लेश भी सहन करे।

सब ब्रह्मचारी अपने आप को मृत्यु के लिये समर्पित समझें, तथा ब्रह्मचारियों के मातापिता भी समझें कि, हमने अपने पुत्रको मृत्युके लिये ही समर्पित किया है। क्योंकि गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ ब्रह्मचारी अब संपूर्ण जनता का ही हो चुका है। वह अब केवल मातापिताओं का ही नहीं रहा। वह अब संपूर्ण जनता का पुत्र है, जनता उस की माता है, राष्ट्र उस का पिता है! इतना ही नहीं, परन्तु अब वह ब्रह्मचारी ही स्वयं अपने आप को मृत्यु को समर्पित समझने लगा है!!! जो आनन्द से मृत्यु को ही स्वीकारने के लिये कटिबद्ध होता है, जो अपने अस्थियों की समिधा बनाने के लिये सिद्ध हो चुका है, जो अपने वीर्य, बल पराक्रम के आज्य से राष्ट्रीय नरमेध में आहुतियाँ देने के लिये उत्सुक है, तथा जो आत्मसर्वस्वकी पूर्णाहुति हाथ में लेकर तैयार है, उसको अन्य क्लेश सता नहीं सकते, परिश्रमों के भय से वह स्वकार्य से परावृत्त नहीं हो सकता। यह है ब्रह्मचारी का पराक्रम!

तप से उन्नति।

पंचम मंत्र में तप का महत्त्व कहा है। ब्रह्मचर्य में "घर्म और तप" का जीवन व्यतीत करना चाहिये। गर्मी-- उष्णता का नाम घर्म है और योग्य व्यवहार करने के समय जो क्लेश होते हैं, उन को आनन्द से सहन करने का नाम तप है। इन दोनों की सहायता से ही हरएक की उन्नति होती है। शीत, उष्ण सहन करने से शरीर का आयुष्य बढता है, हानिलाभ का ध्यान छोडकर कर्तव्यतत्पर होने से फलसिद्धि तक कार्य करनेका उत्साह अक्षुण्ण बना रहता है। इसी प्रकार अन्य द्वंद्व सहन करने से अपना बल बढ जाता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक बल बढना ही उच्चता प्राप्त होने का फल है। यही बात "घर्मं वसानः तपसा उदतिष्ठत्।" अर्थात् "उष्णता धारण कर के कष्ट सहन करने से उच्च होता है," इस मंत्रभाग में स्पष्टता से कही है।

ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ ज्ञान का प्रचार करता है। पूर्वोक्त प्रकार ब्रह्मचर्य के

सुनियमों का पालन करने के पश्चात् जब वह, ज्ञानी बनता है और अपनी योग्यता उच्च बनाता है, तब उस से श्रेष्ठ ज्ञान का प्रचार होता है, यह भाव " तस्मात् ज्येष्ठं ब्रह्म जातं । " इस मंत्रभाग में कहा है । ज्ञान का प्रचार होने के पूर्व जिस प्रकार की योग्यता चाहिये, उस प्रकार की योग्यता इस मंत्र में कही है । सत्य धर्मज्ञान के प्रचारक, वैतनिक हों अथवा अवैतनिक हों, परन्तु वे उक्त प्रकारसे ब्रह्मचर्य की पूर्णता करनेवाले चाहियें । उक्त प्रकार ब्रह्मचर्य समाप्त कर के श्रम और तपसे अपनी उच्चता जिन्होंने प्राप्त की है, उस प्रकार के धर्मोपदेशों से ही ब्रह्मसम्बन्धी श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार हो सकता है । अन्य उपदेशक सत्य धर्म के प्रचार के लिये योग्य नहीं हैं ।

तथा वही ज्ञानी और अनुष्ठानी ब्रह्मचारी " देवाः अमृतेन साकं " सब देवों को अमरपन के साथ मिला देता है । यहाँ ' देव ' शब्द से व्यवहार करनेवाले सज्जन लेना युक्त है । " भूदेव " ब्राह्मण हैं, वीरों का नाम "क्षात्रदेव" है, वैश्योंको "धनदेव" कहते हैं, तथा शूद्रों को " कर्मदेव " कहते हैं । ये चारों प्रकार के तथा निषाद आदि पंचम " वनदेव " भी उक्त ब्रह्मचारी के उपदेश से अमरपन प्राप्त करते हैं । इस प्रकार सबको अमृत प्रदान करना, इस प्रकार के सुयोग्य सुज्ञ धर्मज्ञानी उपदेशकको ही साध्य हो सकता है । इसलिए वेदमें अन्यत्र कहा है-

ब्रह्म ब्रह्मचारिभिरुदक्रामत् । तां पुरं प्रणयामि वः, तामाविशत, तां प्रविशत । सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु ॥

(अथर्व० १९।१९।७)

" ब्रह्मचारियोंसे ही ज्ञान की उत्क्रांति होती है । उस ज्ञान की नगरीमें आपको मैं ले जाता हूँ । उसमें प्रवेश कीजिये, उसमें घुस जाइये । वह ज्ञान की नगरी ही आपको सुख और संरक्षण दे । "

यह ज्ञान का महत्त्व है । पूर्वोक्त प्रकार के सच्चे ब्रह्मचारी ही इस ज्ञान की उन्नति करते हैं । अन्य वेतनेच्छुक उपदेशकों से यह पवित्र कार्य नहीं हो सकता । यह ज्ञान की नगरी ज्ञानियोंके विचारक्षेत्र में हुआ करती है ।

जो सज्जन उस विचार-क्षेत्रमें पहुंच जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं और वहाँ निवास करते हैं, उन्हें ही सच्चा सुख और सच्चा संरक्षण प्राप्त हो सकता है। इस ज्ञानकी नगरी का मार्ग ब्रह्मचर्य-आश्रम ही है। कोई दूसरा मार्ग इस नगरीतक नहीं जाता।

वास्तविक रीतिसे हरएक को इस पवित्र भूमिमें जाना चाहिये। जो इसमें प्रविष्ट होता है, वह देवताका अंश बन जाता है, देखिये-

ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम् ॥

(ऋ० १०।१०९।५; अथर्व० ५।१७।५)

" ब्रह्मचारी (विषः) सत्कर्मों को (वेविषत् चरति) करता हुआ चलता है, इसलिए वह देवों का एक अंग बन जाता है। "

ब्रह्मचारी नियमानुकूल व्यवहार करता है, तथा सत्कर्म दक्षतापूर्वक करता है, इसलिए वह देवों का अवयव, भाग किंवा अंग समझा जाता है। कोई उसको साधारण मनुष्य न समझे। ब्रह्मचारी साधारण मनुष्य नहीं है। वह देवों का अंग है। परन्तु जो नियमानुकूल चलनेवाला होता है, वही इस प्रकार श्रेष्ठ है, न कि नकली ब्रह्मचारी श्रेष्ठ होता है।

पष्ठ मन्त्र के पूर्वार्ध में ब्रह्मचारी का रहनासहना अत्यंत सीधासाधा होने की सूचना दी गई है। काला कंबल अथवा कृष्णाजिन ही उस का ओढने का वस्त्र है, शीतनिवारणार्थ अग्नि जलाने का साधन समिधायें सिद्ध हैं, हजामत आदि का झंझट नहीं है। इस प्रकार का सीधासाधा ब्रह्मचारी होना चाहिये। जहाँ तक सीधेसाधेपनका अवलंबन होना संभव होगा, उतना होना आवश्यक है। खादी का लंगोट, खादीका धोती, उत्तरीय और कुडता, काला कंबल यही ब्रह्मचारी का पहनावा है। इस प्रकार सादगी के साथ ब्रह्मचर्यनियमों का उत्तम प्रकार से पालन करता हुआ, अपने आपको पवित्र बनानेके कर्ममें दत्तचित्त होकर, विद्याध्ययन बडी मेहनत से करता है और सुफलता के साथ सफलता प्राप्त करता है। इस रीतिसे विद्याध्ययन समाप्त करने के पश्चात् वह जनपदमें भ्रमण करता

है और लोकसंग्रह करता है। एक विचार से लोगोंको एकत्रित करके, उनके महान् कार्य में प्रवृत्त करना 'लोक-संग्रह' का तात्पर्य है। जनता की उन्नति करनेके लिए इस प्रकार वह कार्य करता है, वारंवार भ्रमण करके व्याख्यानादिद्वारा वह सर्वत्र जागृति कर देता है। पूर्वसे उत्तर समुद्र तक वह प्रचार करते करते पहुँच जाता है, अर्थात् पूर्व अवस्थासे उच्चतर अवस्थातक वह स्वयं पहुँचता है और जनता को पहुँचाता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रमरूपी पूर्व अवस्थासे गृहस्थाश्रमरूपी उत्तर अवस्थाको वह प्राप्त करता है।

"समुद्र" [सं+उत्+द्रु] शब्द हलचल का वाचक है। [सं] एक होकर [उत्] उत्कर्षके लिये [द्रु] गति अथवा हलचल करने का नाम समुद्र है। इस समुद्र में अब वह अपनी नौका चलाने को सिद्ध होता है। जनताकी उन्नति करनेके लिए जो जो हलचल करना आवश्यक है, वह हलचल अब वह करने लगता है।

ब्रह्मचारी की हलचल।

सप्तम मन्त्रमें कहा है कि, प्रथम अवस्थामें ब्रह्मचारी, मातापिता और घरवारके मोहजाल को तोडकर अपने आपको मृत्युके लिये समर्पित समझ कर सब प्रकारके कष्ट और क्लेश सहन करनेके दृढ निश्चयके साथ, गुरुकुलमें निवास कर विद्याकी प्राप्तिके कार्यमें लगा हुआ था। इसी अवस्थामें वह विद्यासमाप्तितक रहा, सीधा साधा रहना सहना और उच्च विचार करना, यही स्वभाव उस का वन गया था। जब वह विद्याके गर्भ से बाहर आ गया, अर्थात् जब वह द्विज बना, तब वह [ब्रह्म] सत्य ज्ञानका प्रचार करने लगा, सत्य ज्ञान के प्रचार से लोगों को [अपः] सत्कर्मों का उपदेश उसने दिया। सत्य ज्ञान और सत्कर्म का ज्ञान जनतामें होनेसे जनता में स्वकर्तव्यजागृति उत्पन्न हो गई। स्वकीय परिस्थिति की जागृति से [लोकं] लोगों को अपने वास्तविक स्थान का पता लगा। हमारा जन्म-

सिद्ध अधिकार यह है, यह हमारी योग्यता है, हमारी उन्नति इस रीति से हो सकती है, इत्यादि बातों का ज्ञान जनतामें हुआ । इतनाही करके वह ब्रह्मचारी चुप न रहा, परन्तु उसने [प्रजा-पतिं] प्रजाके पालन करनेवाले के धर्म भी बताये । राजाको इस प्रकार बर्ताव करना चाहिये, अधिकारियोंके ये कर्तव्य हैं, इत्यादि सब उत्तम प्रकार से बताया । साथ साथ परमेष्ठी परमेश्वरका स्वरूप भी लोगोंको बताया । जगत् का सच्चा नियंता वह एक ही परमेश्वर है, उसके सम्मुख राजा और प्रजाके प्रत्येक मनुष्यको खडा रहना है, वही सब का सच्चा न्यायकारी है, इसलिए उसीको सर्वोपरि मानना उचित है, इत्यादि सत्य व धर्मानुकूल तत्त्वों का उन्होंने उपदेश किया ।

इस प्रकार ब्रह्मचारी के द्वारा जो जागृति हो गई, उस से राष्ट्रके सब लोगों को पता लगा कि, ये सुर हैं और ये असुर हैं । असुरों को दूर करने और सुरों के अधिष्ठातृत्व में राष्ट्र रहे बिना सत्यधर्म की स्थिरता नहीं हो सकती । ऐसा निश्चय होते ही सब जनताने उसी को अपना इंद्र अर्थात् प्रमुख बनाया । और अब वह असुरों को दूर करने की तैयारी में लगा है । पहले जो केवल ज्ञानप्रचार के कार्य करता था, वही अब क्षात्रधर्म का पुरस्कार करने लगा है । ‘ इन्द्र ’ शब्द “ [इन्] शत्रुओंका [द्र] विदारण करनेवाला ” इस अर्थमें यहां है । इस मन्त्र से ज्ञात होता है और अनुमान होता है कि, ब्रह्मचर्य-अवस्था में जो अध्ययन होता है, उस में ब्रह्मवर्चस् के साथ ही क्षात्र तेज का भी संवर्धन होना आवश्यक है । हरएक ब्रह्मचारी को ब्रह्म-क्षत्रत्वका पूर्ण अध्ययन करना चाहिये । जनताके हित करते समय में जो जो कार्य आवश्यक होंगे, उनको उत्साह के साथ करने का बल और ओज उसमें चाहिये । यह आशय यहाँ तक इस मन्त्र में प्रतीत होता है ।

अब वही ब्रह्मचारी इंद्र अर्थात् क्षात्र दल का मुखिया बन कर [असुरान् ततर्ह] असुरों को भगा देता है । ‘ ततर्ह ’ शब्द विनाश करने के अर्थ में

ही प्रयुक्त होता है । असुर वे होते हैं कि, जो संपूर्ण जनता को उपद्रव देनेवाले होते हैं । श्रीमद्भगवद्गीतामें अ० १६, श्लो० ६ से १८ तक असुरों के लक्षण कहे हैं । ' निरीश्वरवादी, नास्तिक, गर्विष्ठ, घमंडी, स्वार्थी, दुष्ट, भोगी, कामी, क्रोधी, अत्याचारी, क्रूर ' आदि असुरों के लक्षण वहाँ दिये हैं । सब घातक प्रवृत्ति के लोग असुर होते हैं । सब जनता इनसे त्रस्त होती है, इसलिए उक्त ब्रह्मचारी जनताका मुखिया बनकर इस प्रकार के असुरोंको दूर करके जनता को शांति देता है । यही ब्रह्मचारी का आत्म-यज्ञ है ।

आठवें मन्त्रमें कहा है कि, ' आचार्यः ततक्ष ' अर्थात् ' आचार्य आकार बनाता है । ' ' तक्ष् ' धातु का अर्थ ' तर्खाण के हथियारोंसे काम करना, आकार बनाना, लकडी से विविध पदार्थ बनाना, कल्पनासे नवीन यंत्रादिक रचना योग्य रीति से बनाना ' है । इस धातु से ' तक्षक, तक्षन् ' ये शब्द बने हैं, जिनका अर्थ ' बढई, लकडीका काम करनेवाला, लकडी से विविध आकार बनानेवाला ' ऐसा होता है । ' तक्षण ' शब्द का भाव काटना ही है, तथा बढई के औजार हथियार आदि का नामही ' तक्षणी ' है । इससे पाठकोंको विदित होगा कि, ' ततक्ष ' शब्दका भाव ' आकार घडना है ।' गुरु आचार्य का भाव ' परमेश्वर ' भी है, योगदर्शनमें भगवान् पतजंली महामुनि ने कहा ही है कि–

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ [यो. द.]

वह ईश्वर प्राचीनोंका भी आचार्य है, क्योंकि वहाँ कालकी कोई मर्यादा नहीं है । " इस कथनसे आचार्योंका आचार्य और गुरुओंका गुरु परमेश्वर है । और वह पृथिवीसे लेकर द्युलोक तकके संपूर्ण पदार्थोंके आकार बनाता है । भाव स्पष्ट ही है । जो कार्य परात्पर गुरु परमेश्वर करता है, वही कार्य यहाँ शिष्यकी मानसिक सृष्टिमें गुरु करता है । संपूर्ण सृष्टिकी यथावत् कल्पना शिष्यके मनमें उत्पन्न करना, यह काम अध्यापकका ही है, इस दृष्टिसे कहा जा सकता है कि, गुरु शिष्यके लिये पृथ्वी और द्युलोक

बनाता है । सृष्टिकी कल्पना हमारे ज्ञानमें ही है, सृष्टिविषयक जितना ज्ञान इसमें होता है, उतनी ही सृष्टि हमारे लिये होती है । जिन पदार्थोंका ज्ञान हमको नहीं होता, उन पदार्थोंका अस्तित्वही हमारे लिये नहीं होता। अर्थात् ज्ञानपूर्वक ही सृष्टिका अस्तित्व हमारे लिये हुआ करता है । इस हेतुसे भी कहा जा सकता है कि, आचार्य जिन जिन पदार्थोंका ज्ञान देता है, साथ साथ वे पदार्थ भी देता है । आचार्य पृथ्वीसे लेकर द्युलोकपर्यंत सब ही पदार्थोंका ज्ञान देता है, इसलिये उक्त लोकही शिष्यको समर्पित करता है ।

जो इस समय आचार्य है, वही एक समय शिष्य तथा ब्रह्मचारी था । उस समय उसके गुरुने त्रिभुवनविषयक जो जो ज्ञान उसको दिया था, उसका संरक्षण करके उसने आचार्य बननेके पश्चात् वही ज्ञान अपने शिष्यको दिया । ज्ञान देनेसे ऋषिऋण उतर जाता है । इसी प्रकार इस शिष्यकोभी उचित है कि वह गुरुसे प्राप्त त्रिभुवन और उसका ज्ञान अपने पास सुरक्षित रखे । इसी मंत्रमें कहा है कि " ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी " अर्थात् " ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका रक्षण करता है " आचार्य जो जो बात शिष्यके लिये घडता है, बनाता है, तैयार कर देता है अथवा ज्ञानरूपसे देता है, उसका संरक्षण शिष्य करता है अथवा प्राप्त ज्ञानका संरक्षण शिष्यको करना चाहिये । ज्ञानरूपसे त्रिभुवनकी स्थिति गुरुशिष्योंके मनमें है, यह बात जो जान लेंगे, वे इस मंत्रका आशय ठीक समझ सकते हैं ।

मंत्रके अंतिम भागमें कहा है कि, उक्त प्रकारके " ब्रह्मचारीमें उसके मनके साथ अनुकूल मन धारण करके सब देव रहते हैं । " प्रथम मंत्रके स्पष्टीकरणमें इसका विचार हो चुका ही है। इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीके सब इंद्रिय और अवयव उसके मनकी इच्छाके अनुकूल रहते हैं, वह संयमी हो जाता है । मन आदि आंतरिक इंद्रियोंका दमन और सब बाह्य इंद्रियोंका शमन होनेसे वह दान्त और शान्त होता है । यही संयम है । जिसको पूर्ण रीतिसे " सं-यम " सिद्ध होता है, उसीका नाम " यम " है और

उत्तम यम का नामही "सं-यम" है। इससे पाठक जान सकते हैं कि जो प्रथम साधारण ब्रह्मचारी होता है, वही आगे जाकर आचार्य बननेसे पूर्व "यम" अथवा "सं-यमी" बनता है। आचार्यका ही नाम "यम" होता है।

ब्रह्मचारीकी भिक्षा।

नवम मंत्रका कथन अब देखिये। ब्रह्मचारी गुरुके पास जाता है और उससे दोनों लोकोंकी भिक्षा लेता है। भूलोककी भिक्षासे उसको सब भोगोंकी प्राप्ति होती है और द्युलोक की भिक्षासे उसको आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, इस प्रकार शारीरिक और आत्मिक पुष्टि वह ब्रह्मचारी प्राप्त करता है। पृथिवी और द्युलोकका संबंध शारीरिक और आत्मिक अभिवृद्धिके साथ है, यह पूर्व स्थलमें बताया है, तथा इन लोकोंके अंश अपने शरीरमें कहां रहते हैं, यह भी पहिले बतायाही है। आचार्यके पाससे वह ज्ञानमय भिक्षा प्राप्त करता है और आचार्य अपने शिष्यको पृथिवीसे लेकर द्युलोकपर्यंत संपूर्ण विश्वकी भिक्षा अर्पण करता है। पृथिवी और द्युलोकके अंदर संपूर्ण विश्व आ गया है। अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नतिके संपूर्ण साधन इस भिक्षासे उस ब्रह्मचारीको प्राप्त होते हैं।

ब्रह्मचारीका आत्मयज्ञ।

जब इस प्रकार परिपूर्ण साधनोंसे संपन्न हो जाता है, तब वह ब्रह्मचारी उक्त दोनों लोकोंकी दो समिधायें बनाकर हवन करता है। इस ज्ञानयज्ञमें उस ब्रह्मचारीको अपनी सब भिक्षा अर्पण करनी होती है। यही उसका सर्वस्वत्याग है। जो प्राप्त हुआ था, वह सबकी भलाईके लिये अर्पण करनेका नाम ही आत्मयज्ञ है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियोंका समर्पण करके अंतमें अपनी पूर्णाहुति देकर, इस आत्मयज्ञकी समाप्ति होती है।

जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उसका समर्पण समष्टिकी भलाईके लिये करनेका नामही यज्ञ है। समष्टिका एक अंग व्यष्टि है। समाजका एक अंग

एक व्यक्ति है। इस कारण व्यक्तिकी अंतिम सफलता, संपूर्ण समाजकी पूर्णताके लिये, अपने आपको समर्पित करना ही है। यही यज्ञ है, यही पूजा और उपासना है। जो जिसके पास शक्ति है, उसका व्यय संपूर्ण समाजके हृदयके लिये करनाही उस शक्तिका सबसे उत्तम उपयोग है। इस प्रकारका आत्मयज्ञ ब्रह्मचारी करता है।

दो कोश।

दसवें मंत्रमें दो कोशोंका वर्णन है। एक भूलोकका कोश है और दूसरा द्युलोकका कोश है। दोनों कोश ब्राह्मणकी बुद्धिमें रहते हैं। ब्राह्मण अर्थात् गुरु अपने शिष्यको जो उक्त दोनों लोकोंकी भिक्षा देता है, वह अपनी बुद्धिमेंसे ही देता है। विद्वान् की बुद्धिमें पृथिवी, अंतरिक्ष और द्युलोक तथा सब अन्य विश्व रहते हैं। और वह ज्ञानी अपने शिष्यको उपदेशद्वारा उनका प्रदान करता है। इस मंत्रसे यह बात स्पष्ट हो गई है कि पृथिवी और द्युलोक वास्तवमें ज्ञानीकी बुद्धिमें हैं, बुद्धिमेंही संपूर्ण जगत् का निवास है। ज्ञानी अपनी इच्छानुसार दूसरोंको उक्त विश्वका दान करता है।

कोशरक्षक ब्रह्मचारी।

आचार्यके पाससे उक्त दोनों कोश शिष्यकी बुद्धिमें आते हैं, अर्थात् पृथिवीसे लेकर स्वर्गपर्यंतका संपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त होता है। अब विचार करना है कि, इन दोनों खजानोंका किस रीतिसे संरक्षण होता है। मंत्रमें ही कहा है कि, " तपसे " संरक्षण किया जाता है। जो ब्रह्मचारी तप करता है, शीत, उष्ण आदि द्वंद्व सहन करनेकी शक्ति बढाता है, वही उक्त कोशोंका संरक्षण कर सकता है। तपके विना, कष्ट सहन करनेके विना उनका रक्षण नहीं हो सकता, यह बात इस मंत्रमें स्पष्टतासे कही है।

दो अग्नि।

ग्यारहवें मंत्रमें दो अग्नियोंका वर्णन है। पृथिवीपर एक अग्नि है और द्युलोकमें दूसरा अग्नि सूर्यरूपमें है। ये दोनों प्रकाशकिरणोंके बीचमें

अर्थात् अंतरिक्षमें मिल जाते हैं। इनके किरण सर्वत्र फैलते हैं और ब्रह्मचारी उनका अधिकारी होता है। पूर्व दोनों मंत्रोंके साथ इस मंत्रके कथनकी तुलना करनेसे विदित होगा कि- [१] दोनों लोकोंकी भिक्षा, [२] बुद्धिमें रहनेवाले दोनों कोश, [३] तथा दो लोकोंके दो अग्नि ये सब एकही मुख्य बातको बता रहे हैं।

शरीरमें भूस्थानीय जाठर अग्नि और द्युस्थानीय मस्तिष्कनिवासी सूर्य अग्नि है। जाठर अग्नि और मस्तिष्कका चैतन्य अग्नि इनका मिलाप बीचमें हृदयके स्थानमें होता है। वहांसेही सब स्थानोंमें किरणें फैलती हैं। इस प्रकार ये दोनों अग्नि हैं।

उर्ध्वरेता मेघ और ब्रह्मचारी।

बारहवें मंत्रमें मेघोंका ब्रह्मचर्य कहा है। वृष्टि करनेवाले मेघ बडी गर्जना करते हुए वृष्टि करते हैं और सबको जीवन देते हैं। दूसरे कई मेघ होते हैं, वे जलहीन होते हैं, परंतु बडी गर्जना करते हैं; इनकी गर्जनासे जनताको केवल कष्टही होते हैं। इसका कारण पहिले प्रकारके मेघ [ऊर्ध्व-रेताः] जलसे भरपूर होते हैं और दूसरे प्रकारके मेघ [निर्वीर्य] जलहीन होते हैं।

इसी प्रकार उर्ध्वरेता तेजस्वी ब्रह्मचारी मेघनादके समान अपने बडे विशाल आवाजसे व्याख्यान देकर अपने ज्ञानामृतकी वृष्टि करता है और जनतामें "नवजीवन" फैलाता है। परंतु दूसरे कई निर्वीर्य उपदेशक ऐसे होते हैं कि जो व्याख्यानोंका घटाटोप करते हैं, परंतु उनके खोखले व्याख्यानोंसे किसीका भी लाभ नहीं होता। इसका कारण पहिलेमें वीर्यके साथ तप होता है और दूसरेमें दोनों नहीं होते।

बडे ब्रह्मचारीका कार्य।

तेरहवें मंत्रमें सबसे बडा ब्रह्मचारी परमात्मा है। वह अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, जल, आदि देवताओंमें विशेष प्रकारकी समिधायें डाल देता है।

उस समिधासे उक्त देव अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। अग्नि, सूर्य आदि देव परमात्माके तेजसे प्रकाशते हैं, वायु परमात्माके बलसे बहता है, जल उसीकी शांतिसे दूसरोंको शांति दे रहा है। अर्थात् परमात्मा अपनी शक्तिरूप समिधा इनमें रखता है, उस कारण अग्न्यादि देव अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक देवतासे भिन्न भिन्न तेज उत्पन्न होता है और वह तेज अंतरिक्षमें इकट्ठा होता है। इससे वृष्टि और जल होता है, जलसे वृक्षवनस्पतियां, उससे अन्न, अन्नसे वीर्य और वीर्यसे पुरुष किंवा मनुष्य आदि प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है। यह बडे ब्रह्मचारीका जगत्में कार्य होता है।

छोटे ब्रह्मचारीका कार्य ।

अब छोटे ब्रह्मचारीका कार्य देखिये। छोटा ब्रह्मचारी वह है, जो कि गुरुके घरमें जाता है और यमनियमादिकोंका पालन करके विद्याध्ययन करता है। परमात्मा में जो [१] अग्नि, [२] सूर्य, [३] चंद्र, [४] वायु, [५] जल आदि देवता हैं, उनके अंश इस छोटे ब्रह्मचारीमें क्रमशः [१] वाक्, [२] नेत्र, [३] मन, [४] प्राण, [५] वीर्य आदि हैं। यह छोटा ब्रह्मचारी अपनी समिधा इनमें डालता है और इनको प्रज्वलित करता है। वक्तृत्वशक्ति, दृष्टि, विचारशक्ति, जीवनकी कला, और वीर्य तथा अन्यान्य शक्तियोंका विकास करना इस छोटे ब्रह्मचारीका कार्य है। अपनी स्वकीय आत्मिक शक्तिकी समिधा वह अपने उक्त अग्नि-योंमें डालता है और उनको प्रज्वलित अर्थात् अधिक तेजस्वी करता है। जब उक्त शक्तियां बढ जाती हैं, तब उनकी ज्वालायें अंतरिक्षमें अर्थात् अंतःकरणमें किंवा हृदयमें मिल जाती हैं। वाणी, नेत्र, कर्ण, मन, प्राण आदिका संबंध अंतःकरणमें हो जाता है। उससे एक प्रकारका विलक्षण तेज उत्पन्न होता है, जिससे पुरुषकी प्रसिद्धि होती है, उससे ज्ञानकी वृष्टि होनेसे सर्वत्र शांति फैलती है।

छोटे और बडे ब्रह्मचारीके ये कार्य देखनेयोग्य हैं। इन कार्योंको

देखनेसे दोनोंके कार्यक्षेत्रोंकी समानता व्यक्त होती है। यही समानता देखनेयोग्य हैं। आत्मा, परमात्माका कार्यक्षेत्र और गुणसाधर्म्य इस प्रकार देखनेयोग्य है।

आचार्यका स्वरूप।

चौदहवें मंत्रमें आचार्यको ही मृत्यु कहा है। क्योंकि उसकी कृपासे दूसरा जन्म प्राप्त होता है, और शिष्य; ' द्वि-ज ' बनता है। पहिला जन्म मातापितासे मिलता है। पहिले जन्मसे प्राप्त शरीरका मृत्यु अथवा मरण उपनयन-संस्कारके समय होता है, तत्पश्चात् उस ब्रह्मचारीका आत्मा विद्यादेवीके गर्भमें रहता है; विद्या और आचार्यके गर्भमें नियत समय अर्थात् १२, २४, ३६, ४८ वर्षतक रहकर उस गर्भसे बाहिर आता है। यह उसका दूसरा जन्म है। परमात्माका नाम मृत्यु है, इसलिये कि वह पहिले जीर्ण शरीरको छुडवाकर दूसरा कार्यक्षम नवीन शरीर देता है। आचार्य भी वही कार्य संस्काररूपसे करता है। इस लिये आचार्य भी मृत्यु ही है।

आचार्य वरुण है। वरुण निवारकको कहते हैं। पापसे निवारण करता है और पुण्यमार्गमें प्रवृत्त करता है, इसलिये आचार्य ही वरुण है। वरुण शब्द वरत्व अर्थात् श्रेष्ठत्वदर्शक भी है। आचार्यकी श्रेष्ठता सुप्रसिद्ध ही है। आचार्यका अर्थ ही यह है कि [आचारं ग्राहयति] जो सदाचारकी शिक्षा देता है।

आचार्य सोम अर्थात् चंद्र है। चंद्रके समान शांति और आल्हाद देनेका कार्य आचार्य करता है। आचार्यसे जो विद्या प्राप्त होती है, वह शिष्यके अंतःकरणमें शांति और आनंद स्थिर करनेके लिये कारणीभूत होती है। " सोम " शब्दका दूसरा अर्थ [स+उमा] ज्ञानी ऐसाभी है। "उमा" शब्द संरक्षक विद्या अथवा ज्ञान किंवा मूल शक्तिका वाचक केन-उपनिषद् [३।१२]में आ गया है। वहां उमा शब्दका ' ब्रह्मविद्या ' अथवा 'मूल-शक्ति ' ऐसा अर्थ होता है। [अवति इति उमा] जो रक्षक विद्या किंवा

शक्ति होती है, उसका नाम " उमा " है; उस प्रकारकी संरक्षक विद्या जिसके पास होती है [उमया सहितः सोमः] उसको ज्ञानी अथवा समर्थ कहते हैं।

आचार्य औषधि है। औषधि शब्द " दोष--धी " शब्दसे निरुक्तकार [निरु० दै० ३।३।२८] बनाते हैं। दोषोंको दूर करनेका और स्वास्थ्य प्राप्त करनेका काम औषधिका है। वही कार्य आचार्य करता है। शिष्यके दोष दूर करके उसके अंदर [स्व-स्थ--ता] स्वावलंबन अर्थात् अपनी शक्तिसे खडा रहनेका बल आचार्य देता है, इस कारण आचार्य ही औषधि है।

आचार्य दूध है। " पयः " शब्दका अर्थ " दूध, जल, वीर्य, अन्न, बल, उत्साह" इतना है। इन सब अर्थोंका भाव "पुष्टिका साधन" इतना ही है।

पंध्रहवें मंत्रमें गुरुशिष्यके सहवासका महत्त्व कहा है। जो लाभ विशेषतः शिष्यको होता है। वह गुरुसहवाससेही होता है। मंत्रमें " अमा " शब्द सहवास, अर्थात् साथ रहने का भाव बता रहा है। सूर्यचंद्रके सहवासके अहोरात्रका नाम " अमा " अथवा " अमावास्या " है। यहां सूर्य स्वयंप्रकाशी होनेसे गुरु किंवा आचार्य है, और चंद्र परप्रकाशी किंवा सूर्यके तेजसेही प्रकाशनेवाला होनेसे उसका शिष्य है। यह जो सूर्यचंद्रका सहवास " अमा--वास्या " के दिन होता है, वही सहवास गुरुशिष्यके विषयमें यहां " अमा " शब्दसे बताया गया है। आचार्यरूपी सूर्यके विद्यातेजसे शिष्यरूपी चंद्रमा प्रकाशित होता है और ये सूर्यचंद्र विद्याध्ययनकी समाप्तितक एकत्रही रहते हैं। इतनाही नहीं परंतु यहां का "अमा" शब्द सूचित कर रहा है कि, गुरुशिष्यका सहवास विद्या--ध्ययनकी समाप्तितक अवश्यही होना चाहिये। नियत समयपर पढानेके लिये गुरुका आना और पढाईके पश्चात् चले जाना, अध्यापनका यह ढंग ठीक नहीं है। गुरुके निरंतरके सहवाससेही शिष्यको अत्यंत लाभ पहुंचता है। इसी उद्देश्यसे

गुरुकुलवासकी प्रणाली वेदने बताई है। गुरुके घरमें उसके पुत्रके समान शिष्य रहता है, इस समयमें वह गुरुके सब गुण देखता है और उनका अनुकरण करता है। गुरुशिष्यके नित्य सहवाससे अत्यंत लाभ हैं और इस समय उन लाभोंको सबही मानने लगे हैं।

इस मंत्रमें " घृत " शब्द है। " घृ-रक्षण-दीप्त्योः " इस धातुसे वह शब्द बनता है। [१] प्रवाह चलना और [२] तेज फैलना ये दो अर्थ " घृ " धातुके हैं। घृत शब्दमें भी ये दोनों भाव हैं। गुरु-शिष्य-का सहवास घृत करता है, यह मंत्रका कथन है, अर्थात् गुरुशिष्यके सहवास-से विद्याका प्रवाह चलता है और ज्ञानतेज फैलता है। इस समयतक ज्ञानका प्रवाह गुरुशिष्यसंबंधसे ही हमारे पास पहुंचा है। और यही ज्ञान मनुष्योंका तेज बढा रहा है, इसमें विवाद नहीं हो सकता।

अब यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि, गुरु अपने शिष्यसे किस प्रकारकी गुरुदक्षिणा मांगता है ? गुरुदक्षिणाका स्वरूप बतानेवाला शब्द इस मंत्रमें "प्रजा-पतौ" यह है। यह गुरुदक्षिणा "प्रजाके पालन करनेके विषयमें" होती। प्रजाके पालनके विषयमें अथवा जनताके हितके संबंधमें ही दक्षिणा होती है। अर्थात् गुरु अपने स्वार्थका साधन करनेके लिये दक्षिणा नहीं मांगता, अथवा आचार्य ऐसी दक्षिणा मांगता है कि जिससे सब जनताके पालनसंबंधी कुछ भाग बन सके। यह आचार्यका सार्वजनिक हित करनेका निःस्वार्थी भाव देखनेयोग्य है। उस प्रकार आचार्य स्वयं शिष्यको बता रहा है कि संपूर्ण प्रजाजनोंके पालनके विषयमें उचित कर्तव्य करनेमें अपने आपको समर्पित करना ही मनुष्यका मनुष्यत्व है, और राष्ट्रीय शिक्षाका यही आदर्श है। गुरुके समान शिष्य भी प्रजापालनात्मक कर्तव्यका अपना हिस्सा करके अपने आपको उत्तम नागरिक सिद्ध करे।

स्वराज्यमें संपूर्ण नागरिकजन प्रजापालनात्मक कार्य करनेवाली "प्रजा-पति-संस्था" के अंशभूत ही होते हैं, इसलिये प्रत्येक अंशभूत नागरिकको संपूर्ण अंशी राष्ट्रके अभ्युदयके लिये अपने कर्तव्यपालनकी

पराकाष्ठा करना अत्यंत आवश्यकही है।

सोलहवें मंत्रमें कहा है कि, "आचार्यः ब्रह्मचारी" अर्थात् राष्ट्रमें जो अध्यापक होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने चाहिये।" ब्रह्मचारीका अर्थ यहां शादी, विवाह न किये हुए सज्जन, ऐसा समझना नहीं चाहिये। विवाह करनेके पश्चात् भी ऋतुगामी होनेसे तथा अन्य नियमोंका परिपालन करनेसे ब्रह्मचारी रहना संभव है। छोटेमोटे सब ही अध्यापक तथा अन्य सज्जन जो कि नागरिककार्य करने में लगे होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने चाहिये। कामी, भोगी, लोभी तथा स्वार्थी नहीं होने चाहिये। जब ब्रह्मचर्यका महत्त्व सब अध्यापकोंको ज्ञात होगा, तभी वे अपने शिष्योंको उसकी दीक्षा दे सकते हैं। और इस प्रकार जो बात अध्यापकोंद्वारा राष्ट्रके युवकोंके मनमें स्थिर की जाती है, वह राष्ट्रमें दृढमूल हो जाती है।

आदर्श राज्य-शासन।

अब क्षत्रिय भी ब्रह्मचारी होने चाहियें। राजा, महाराजा, सम्राट्, प्रधान, मंत्री, सेनानायक, सैनिक, ग्रामाधिकारी तथा सब अन्य ओहदेदार स्वयं ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले ही होने चाहिये। यहां ब्रह्मचारी होनेका तात्पर्य केवल बाल्य-अवस्थामें ब्रह्मचर्य पालन करनेसे नहीं है, परंतु आगे गृहस्थी बननेके पश्चात् भी ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करनेवाले सब राज्याधिकारी होने चाहियें। जहां ऐसे अधिकारी ब्रह्मचारी न होंगे, वहांका प्रबंध ठीक धर्मानुसार नहीं हो सकता। प्रजापालनका कार्य जो जो अधिकारी करता है, उसे उचित है, कि वह ब्रह्मचर्यके पालनके साथ संयमी बनकर अपना कार्य करे। राज्यके प्रधान अधिकारियोंको भी यहां सूचना मिलती है कि, ओहदेदार नियत करनेके समय वे उनकी अन्य योग्यता देखनेके साथ यहभी बात अवश्य देखे कि, वे ब्रह्मचारी धार्मिक हैं या नहीं। जिस राज्यमें ज्ञानप्रचार करनेवाले विद्याधिकारी और संरक्षणका कार्य करनेवाले क्षात्राधिकारी उत्तम ब्रह्मचारी होंगे, वहां

की राज्यव्यवस्थाका वर्णन क्या कहना है ? यही "आदर्श राज्य-व्यवस्था" वेदकी दृष्टिसे है। इस समय जो राज्य इस भूमंडलपर चलाये जा रहे हैं, वे भोगी लोग चला रहे हैं। भोगी लोग ही आसुरी संपत्तिवाले हुआ करते हैं। भोगी असुरोंसे प्रजाको कष्टही कष्ट पहुंचते हैं। इसलिये मंत्र ७ में कहा है कि, "ब्रह्मचारीने इंद्र बनकर असुरोंको दूर किया।" भोगी असुरोंको दूर करके त्यागी, संयमी, जितेंद्रिय ब्रह्मचारियोंको ही अधिकारपर लाना ब्रह्मचारीकी राजकीय हलचलका कार्य होता है।

ब्रह्मचर्यसे राष्ट्रका संरक्षण ।

राजा, राजपुरुष आदि क्षत्रिय, तथा आचार्य और अध्यापक आदि ब्राह्मण, स्वयं ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले होने चाहिये, इस विषयका उपदेश मंत्र १६ में दिया है। अब इस १७ वें मंत्रमें कहा है कि, राज-प्रबंधसे तथा पाठशाला, गुरुकुल आदिके प्रबंधसे राष्ट्रके ब्रह्मचर्यका पालन होवे।

राजा अपने राज्यमें ऐसा शासनका प्रबंध रखे कि सब अधिकारी ब्रह्मचर्य-पालन करनेवाले हों और वे अपने अधिकारक्षेत्रमें रहनेवाली जनतासे ब्रह्मचर्यका पालन करावें। इस प्रकार प्रत्येक अधिकारी व्यवस्था करेगा, तो संपूर्ण राज्य ब्रह्मचर्य पालन करनेवाला बन सकता है। ब्रह्मचर्यका तात्पर्य यहां संयमसे है। राज्यमें बालविवाह न हो, विवाह योग्य समयमें हो, विवाह होनेपर इंद्रिय--विषयक अत्याचार और व्यभिचार न हो, संयम और त्यागवृत्तिसे व्यवहार किया जावे। इस प्रकार मरनेतक ब्रह्मचर्य पालन हो सकता है। इस प्रकारका ब्रह्मचर्य राज्य--शासनके द्वारा सब लोगोंसे पालन कराके राजा राष्ट्रका विशेष रीतिसे संरक्षण कर सकता है।

सर्वसाधारण जनता अज्ञानी होनेके कारण सुनियमोंका पालन स्वयं नहीं करती। परंतु जब राज्यशासनके प्रबंधसेही सुनियमोंका पालन होता है, तब वे लोगभी उन नियमोंके पालन करनेका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

समाजकी उन्नति अवनति की अवस्थाके अनुसार नियमोंमें परिवर्तन हो सकता है। परंतु यहां ब्रह्मचर्य, वीर्यरक्षण, बलसंवर्धन, योगाभ्यास, ज्ञान-संपादन, उपासना आदिका संबंध है। राजप्रबंधसे ही सब लोग इनको करें और राजा सबसे इनका पालन कराके जनताका संरक्षण करे। यह इस मंत्रका तात्पर्य है।

कन्याओंका ब्रह्मचर्य।

पूर्व मंत्रमें सूचित हो गया है कि राजा प्रबंधद्वारा सब जनतासेही ब्रह्मचर्यका पालन कराके प्रजाका विशेष पालन करता है। सब जनतामें जैसे पुत्रोंका वैसाही कन्याओंका भी ब्रह्मचर्यपालन होना चाहिये। पुत्रोंके ब्रह्मचर्यके विषयमें किसीको शंका नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मचारी शब्द पुल्लिंगमें होनेसे पुरुषोंके ब्रह्मचर्यकी आज्ञा वेदसे सिद्ध हो गई है। इस अठारहवें मंत्रमें "कन्या" शब्दसे स्त्रीजातिके ब्रह्मचर्यकी सूचना हो गई है। अर्थात् बालक और बालिकाओंके लिये समानही ब्रह्मचर्य है और पूर्व मंत्रके अनुसार दोनोंके ब्रह्मचर्यका पालन राजप्रबंधद्वारा ही होना चाहिये।

पशुओंका ब्रह्मचर्य।

घोडे, बैल आदि पशु सचमुच ब्रह्मचारीही रहते हैं। अति कामभाव उनमें नहीं होता। कामुक मनुष्योंके समान पशुओंमें स्त्रैणता नहीं होती। मनुष्योंकी अपेक्षा पशुओंमें स्त्रीसंबंध न्यूनही होता है, इसलिये वे आयुभर ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं। उनको देखकर मनुष्योंको बहुत बोध लेना उचित है।

अपमृत्यु को हटानेवाला उपाय।

उन्नीसवें मंत्रमें कहा है कि अपमृत्यु दूर करनेका उपाय ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य आयुष्यवृद्धि करनेवाला और रोग दूर करनेवाला है। जो ब्रह्मचर्य-का पालन करता है, वह मृत्युको दूर कर सकता है। इसी रीतिसे देव

अमर बने हैं। जो देवोंको साध्य हुआ, वह तपस्यासे मनुष्य भी साध्य कर सकते हैं। देवोंका राजाधिराज इंद्र भी सबसे अधिक तेजस्वी है, क्योंकि उसने सबसे अधिक ब्रह्मचर्यका पालन किया था। जो इस प्रकार ब्रह्मचर्यका अधिक पालन करेगा, वह सबसे अधिक तेजस्वी हो सकता है। ब्रह्मचर्यका तेज उसके मुखपर ही दिखाई देता है। ब्रह्मचारी जितेंद्रिय पुरुषका मुख कमलके समान तेजस्वी, उत्साही और स्फूर्तियुक्त होता है। इसलिये हरएकको ब्रह्मचर्यका पालन अवश्यमेव करना चाहिये।

औषधि आदिकोंका ब्रह्मचर्य।

सूर्य ब्रह्मचारी है, क्योंकि वह ब्रह्मके साथ संचार करता है किंवा तेजके साथ रहता है। इस ब्रह्मचारी सूर्यसे संवत्सर अर्थात् वर्ष, ऋतु, मास, दिन, रात्रि, तथा भूत, वर्तमान और भविष्य ये तीनों काल प्रकट हो रहे हैं। यह सूर्यके ब्रह्मचर्यका महिमा है।

ओषधि वनस्पति भी ऊर्ध्वरेता होनेके कारण ब्रह्मचारिणी हैं। औषधि-वनस्पतियोंका जनक मेघ किंवा पर्जन्य है। यह मेघभी ब्रह्मचारी है, क्योंकि वह "ऊर्ध्व-रेताः" है। "ऊर्ध्व" अर्थात् ऊपर धारण किया है, "रेतः" अर्थात् उदक जिसने, ऐसा मेघ है; इसलिये वह "ऊर्ध्व-रेता" है और इसी हेतुसे ब्रह्मचारी भी है। इसी ब्रह्मचर्य--सूक्तके मंत्र १२ में मेघ ब्रह्मचारीका वर्णन आ चुका है। वहां कहा है कि यह "ब्रह्मचारी मेघगर्जना करता हुआ पहाडोंपर और भूमिपर [रेतः] उदकका सिंचन करता है, उससे सब दिशायें जीवित रहती हैं।" ऊर्ध्वरेता होनेके कारण मेघमें सृष्टिका पालन करनेकी शक्ति आ गई है, इस प्रकार जो ऊर्ध्वरेता होगा, उसमें भी पालन करनेकी शक्ति आ सकती है। सूर्यभी अपने किरणोंसे उदकरूपी रेतको ऊपर खींचता है। मनुष्य भी प्राणके आकर्षणसे वीर्यको अपने ऊपर खींच सकता है। इस प्रकार मेघ और सूर्यके उदाहरणसे ब्रह्मचर्यका माहात्म्य वर्णन किया है।

पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य।

पहिले बैल और घोडेके विषयमें मंत्र १८ में कहाही है कि वे ब्रह्मचारी हैं। प्रायः सभी पशुपक्षी ब्रह्मचारी हैं। बंदर आदिमें वीर्यके नाश करनेका अभ्यास दिखाई देता है, परंतु साधारणतः पशु ऋतुगामी होते हैं। ऋतुकालसे भिन्न समयमें न तो वे स्त्रीके पास जाते हैं और न स्त्री उनको अपने पास आने देती है। सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर पशुओंमें तो यह ब्रह्मचर्य और एकपत्नीव्रत विशेषही तीव्र है। परमात्माने उनमें कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि उनको ऋतुकालको छोडकर अन्य समयमें स्त्रीपुरुषविज्ञानभी नहीं होता। कई पशुपक्षी इस नियममें अपवादभी हैं, परंतु यह अपवाद पूर्वोक्त नियम ही सिद्ध कर रहा है। पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य देखकर उनसे मनुष्योंको इस विषय में बोध लेना चाहिये। पूर्वमंत्रमें कहा है कि औषधिवनस्पतियां आदिभी ऋतुकालमें ही पुष्पवती होनेके कारण ऋतुगामी होनेसे ब्रह्मचारी हैं। संवत्सर तो ऋतुओंमें ही गमन करता है, इसलिये वह भी ऋतुगामी होनेसे ब्रह्मचारी है।

ब्रह्मचारीका ज्ञान सबका संरक्षण करता है, यह मंत्रका कथन स्पष्ट ही है। क्योंकि ज्ञानसे ही सबका संरक्षण होना है, यह बाईसवें मंत्र में कहा है।

देवोंका तेज।

तेईसवें मंत्रमें देवोंके तेजका वर्णन है। जो उत्साह और स्फुरण देता है, जो सबसे श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करता है और जो स्वयं तेजयुक्त होकर दूसरोंको भी तेजस्वी करता है, वह देवोंका तेज है। राष्ट्रमें विद्वान् देव होते हैं और वे उक्त प्रकारका चैतन्यपूर्ण तेज अपने राष्ट्रमें उत्पन्न करते हैं। शरीरमें ज्ञान--इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि देव हैं कि, जो जड शरीरमें रहकर उससेभी विलक्षण स्फूर्तिका कार्य करा रहे हैं। तथा संपूर्ण जगत्में सूर्यचंद्रादिक देव अपना विलक्षण तेज फैलाकर सब जगत्को चेतना दे

रहे हैं। तात्पर्य यह कि सर्वत्र यही नियम है कि, जो देव होते हैं, वे श्रेष्ठ तेजका प्रसार करके विलक्षण उत्साह उत्पन्न करते हैं।

वही तेज, ज्ञान और स्फूर्ति ब्रह्मचारीसे फैलती है और देवोंमें कार्य करती है, तथा अमरपन भी देती है।

उपदेशका अधिकारी।

चोवीस और पचीसवें मंत्र में ब्रह्मचारीके विशेष ज्ञानका उल्लेख है। ब्रह्मचारी विलक्षण ज्ञान प्राप्त करता है और इसलिये उसका अद्‍भुत तेज फैलता है। इस हेतुसे उसके अंदर सब देवताएं ओतप्रोत होकर रहती हैं। उससे कोई देवता और उसकी शक्ति अलग नहीं होती। अर्थात् सब देवताओंकी पूर्ण शक्तिके साथ वह अपना कार्य चलाता है। प्राणायामादि योगसाधनद्वारा वह अपने प्राण, अपान, व्यान आदि सब प्राणोंको अपने आधीन करता है। प्राण वश होनेसे उसका मन वश होता है, क्योंकि प्राण और मन शरीरमें एकत्र मिलेजुले रहते हैं। यदि प्राण निर्बल रहा, तो मन निर्बल रहता है और मन स्थिर होनेपर प्राणकी चंचलता भी दूर हो जाती है। प्राण और मन स्थिर होनेसे हृदयकी दिव्य शक्ति प्रकट होती है, तथा हृदय और मन नियमबद्ध होनेसे मेधाबुद्धिमें ज्ञानका संचय होने और बढने लगता है। अब उसकी योग्यता होती है कि वाणीद्वारा वह अपने ज्ञानका प्रचार करे। इसी प्रकारके सुयोग्य उपदेशकके वक्तृत्वसे जनता प्रभावित होती है। क्योंकि उसका कथन अनुभवके अनुकूल होता है।

इस कारण लोग चाहते हैं कि, अपने उद्धारका कोई सदुपदेश उससे प्राप्त हो। जहां उक्त ब्रह्मचारी पहुंचता है, वहांके सज्जन उससे कहते हैं कि, हे ब्रह्मचारी! हमें उपदेश दो! चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियोंकी शक्ति बढाने तथा उनको नीरोग और प्रभावशाली करनेकी रीति बताओ! कोई कहते हैं कि, अन्नकी न्यूनता बडा कष्ट दे रही है, इसलिये कहो कि विपुल अन्न कैसे प्राप्त होगा? कोई महाजन पूछते हैं कि पेट ठीक करनेका उपाय

क्या है ? हाजमा ठीक नहीं है, इसका कोई उपाय कहो। वे पूछते हैं कि हमारा वीर्य स्थिर नहीं रहता और खून भी खराब हो गया है, इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये ?

पूर्वोक्त प्रकार जो जो प्रश्न लोग पूछते हैं, उनका यथायोग्य उत्तर ब्रह्म-चारी देता है, योजना और युक्तिपूर्वक सबकी शंकाओंका निरसन करता है और उनको ठीक मार्गपर चलाता हैं। इतनी योजना होनेपर भी अपनी आत्मिक शक्ति बढानेके लिये वह पवित्र स्थानमें रहता हुआ तप करता है और आत्मशक्तिका विकास करताही रहता है। इस प्रकारका तपस्वी जब अपने तपकी समाप्ति करता है और तपस्याके प्रभावसे प्रभावित आत्म-शक्तिसे युक्त होता है, तब अत्यंत तेजस्वी होनेसे इस पृथिवीपर उसकी शोभा अत्यंत बढती है । यह ब्रह्मचर्यका तेज है, इसलिये हरएकको ब्रह्मचर्यके सुनियमोंका पालन करके अपनी आत्मशक्तिका विकास करना चाहिये।

केन-सूक्तम् ।

(अथर्व० १०।२।१-३३)

ऋषिः- नारायणः । देवता पुरुषः, ब्रह्मप्रकाशनम् ।

छन्दः- अनुष्टुप्; १-४, ७-८ त्रिष्टुप्; ६,११

जगति; २८ भुरिग्बृहती ।

(१) स्थूल शरीर में अवयवों के संबन्धमें प्रश्न ।

केन पार्ष्णी आभृते पूरुषस्य केन मांसं संभृतं केन गुल्फौ । केनाङ्गुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छ्लङ्खौ मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥१॥

पदानि- केन पार्ष्णी इति । आभृते इत्याऽभृते । पुरुषस्य । केन । मांसम् । सम्ऽभृतम् । केन । गुल्फौ ॥ केन । अङ्गुलीः । पेशनीः । केन । खानि । केन । उत्ऽश्लङ्खौ । मध्यतः । कः । प्रतिऽस्थाम् ॥१॥

[पूरुषस्य पार्ष्णी केन आभृते ?] मनुष्य की एडियाँ किसने भर दी ? [केन मांसं संभृतं ?] किसने मांस भर दिया ? [केन गुल्फौ?] किसने टखने बनाये ? [केन पेशनीः अंगुलीः ?] किसने सुन्दर अंगुलियाँ बनाई ? [केन खानि ?] किसने इंद्रियोंके सुराख बनाये ? [केन उच्छ्लंखौ]

किसने पाँवके तलवे जोड दिये ? [मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ?] बीच में कौन आधार देता है ? ॥ १ ॥

कस्मान्नु गुल्फावधरावकृण्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरौ पूरुषस्य। जङ्घे निर्ऋत्य न्यदधुः क्व स्विज्जानुनोः संधी क उ तच्चिकेत ॥२॥

पदानि— कस्मात्। नु। गुल्फौ। अधरौ। अकृण्वन्। अष्ठीवन्तौ। उत्ऽतरौ। पुरुषस्य॥ जङ्घे इति। निःऽऋत्य। नि। अदधुः। क्व। स्वित्। जानुनोः। संधी इति सम्ऽधी। कः। ऊं इति। तत्। चिकेत ॥२॥

[नु कस्मात् अधरौ गुल्फौ अकृण्वन् ?] भला किससे नीचेके टखने बनाये हैं ? और [पूरुषस्य उत्तरौ अष्ठीवन्तौ ?] मनुष्यके ऊपरके घुटने ? [जंघे निर्ऋत्य क्व स्वित् न्यदधुः ?] जांघें अलग अलग बनाकर कहाँ भला जमा दीं हैं ? [जानुनोः संधी क उ तत् चिकेत ?] जानुओंके संधी को कौन भला जान सकता है ? ॥२॥

चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामूर्ध्वं शिथिरं कबन्धम्। श्रोणी यदूरू क उ तज्जजान याभ्यां कुसिन्धं सुदृढं बभूव ॥३॥

पदानि— चतुष्टयम्। युज्यते। संहितऽअन्तम्। जानुऽभ्याम्। ऊर्ध्वम्। शिथिरम्। कबन्धम्॥ श्रोणी इति। यत्।

ऊरू इति। कः। ऊं इति। तत्। जजान। याभ्याम्॥
कुसिन्धम्। सुऽदृढम्। बभूव॥३॥

[चतुष्टयं संहितान्तं शिथिरं कबंधं जानुभ्यां ऊर्ध्वं युज्यते।] चार प्रकार से अन्तमें जोडा हुआ शिथिल [ढीला] धड पेट घुटनों के ऊपर जोडा गया है। [श्रोणी, यत् ऊरू, क उ तत् जजान ? याभ्यां कुसिंधं सुदृढं बभूव।] कुल्हे, और जांघे, किसने भला यह सब बनाया है, जिससे धड बडा दृढ हुआ है॥३॥

कति देवाः कतमे त आसन् य उरो ग्रीवा-श्चिक्युः पूरुषस्य। कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोडौ कति स्कन्धान्कति पृष्टीरचिन्वन्॥४॥

पदानि— कति। देवाः। कतमे। ते। आसन्। ये। उरः। ग्रीवाः। चिक्युः। पुरुषस्य॥ कति। स्तनौ। वि। अदधुः। कः। कफोडौ। कति। स्कन्धान्। कति। पृष्टीः। अचिन्वन्॥४॥

[ते कति कतमे देवाः आसन् ये पूरुषस्य उरः ग्रीवाः चिक्युः ?] वे कितने और कौनसे देव थे, जिन्होंने मनुष्य की छाती और गलेको एकत्र किया ? [कति स्तनौ व्यदधुः ?] कितनोंने स्तनों को बनाया ? [कः कफोडौ ?] किसने कोहनियाँ बनाईं ? [कति स्कंधान्] कितनोंने कंधों को बनाया ? [कति पृष्टीः अचिन्वन् ?] कितनोंने पसलियों को जोड दिया ? ॥४॥

को अस्य बाहू समभरद्वीर्यं करवादिति ।
अंसौ को अस्य तद्देवः कुसिन्धे अध्या दधौ ॥५॥

पदानि— कः । अस्य । बाहू इति । सम् । अभरत् । वीर्यम् । करवात् । इति ॥ अंसौ । कः । अस्य । तत् । देवः । कुसिन्धे । अधि । आ । दधौ ॥५॥

[वीर्यं करवात् इति, अस्य बाहू कः समभरत् ?] यह पराक्रम करे इसलिए, इसके बाहू किसने भर दिये ? [कः देवः अस्य तद् अंसौ कुसिंधे अध्यादधौ ?] किस देवने इसके उन कंधों को धडमें धर दिया है ? ॥५॥

कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम् । येषां पुरुत्रा विजयस्य मह्मनि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम् ॥६॥

पदानि— कः । सप्त । खानि । वि । ततर्द । शीर्षणि । कर्णौ । इमौ । नासिके ॥ इति । चक्षणी इति । मुखम् । येषाम् । पुरुऽत्रा । विऽजयस्य । मह्मनि । चतुःऽपादः । द्विऽपदः । यन्ति । यामम् ॥६॥

[इमौ कर्णौ, नासिके, चक्षणी, मुखं, सप्त खानि शीर्षणि कः वि ततर्द ?] ये दो कान, दो नाक, दो आंख और एक मुख मिलकर सात छेद सिर

में किसने खोदे हैं ? [येषां विजयस्य मह्मानि चतुष्पादः द्विपदः यामं पुरुत्रा यंति ।] जिनके विजय की महिमामें चतुष्पाद और द्विपाद अपना मार्ग बहुत प्रकार आक्रमण करते हैं ॥६॥

हन्वोर्हि जिह्वामदधात् पुरूचीमधा महीमधि शिश्राय वाचम् । स आ वरीवर्ति भुवनेष्व-न्तरपो वसानः क उ तच्चिकेत ॥७॥

पदानि— हन्वोः । हि । जिह्वाम् । अदधात् । पुरूचीम् । अध । महीम् । अधि । शिश्राय । वाचम् ॥ सः । आ । वरी-वर्ति । भुवनेषु । अन्तः । अपः । वसानः । कः । ऊं इति । तत् । चिकेत ॥७॥

[हि पुरूचीं जिह्वां हन्वोः अदधात्] बहुत चलनेवाली जीभ को दोनों जबड़ों के बीचमें रख दिया है [अध महीं वाचं अधि शिश्राय] और प्रभावशाली वाणीको उसमें आश्रित किया है । [अपः वसानः सः भुवनेषु अन्तः आ वरीवर्ति] कर्मोंको धारण करनेवाला वह सब भुवनों के अन्दर गुप्त रहा है । [क उ तत् चिकेत] कौन भला उसको जानता है ? ॥७॥

मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटं ककाटिकां प्रथमो यः कपालम् । चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः ॥८॥

पदानि— मस्तिष्कम् । अस्य । यतमः । ललाटम् । ककाटि-काम् । प्रथमः । यः । कपालम् ॥ चित्वा । चित्यम् । हन्वोः ।

पुरुषस्य । दिवम् । रुरोह । कतमः । सः । देवः ॥८॥

[अस्य पूरुषस्य मस्तिष्कं ललाटं, ककाटिकां, कपालं, हन्वोः चित्यं, यः यतमः प्रथमः चित्वा, दिवं रुरोह, स देवः कतमः ?] इस मनुष्य का मस्तिष्क, माथा, सिरका पिछला भाग, कपाल और जाबडों का संचय, आदि को जिस पहिले देवने बनाया और जो द्युलोकमें चढ गया, वह देव कौनसा है ? ॥८॥

प्रियाप्रियाणि बहुला स्वप्नं संबाधतन्द्र्यः ।
आनन्दानुग्रो नन्दांश्च कस्माद्वहति पूरुषः ॥९॥

पदानि- प्रियऽअप्रियाणि । बहुला । स्वप्नम् । संबाधऽतन्द्र्यः ॥ आऽनन्दान् । उग्रः । नन्दान् । च । कस्मात् । वहति । पुरुषः ॥९॥

[बहुला प्रियाऽप्रियाणि, स्वप्नं, संबाध-तन्द्र्यः, आनंदान्, नंदान् च, उग्रः पुरुषः कस्माद् वहति ?] बहुत प्रिय और अप्रिय बातों, निद्रा, बाधाओं और थकावटों, आनंदों और हर्षों को यह प्रचंड पुरुष किस कारण धारण करता है ? ॥९॥

आर्तिरवर्तिर्निर्ऋतिः कुतो नु पुरुषेऽमतिः ।
राद्धिः समृद्धिरव्यृद्धिर्मतिरुदितयः कुतः ॥१०॥

पदानि- आर्तिः । अवर्तिः । निःऽऋतिः । कुतः । नु । पुरुषे । अमतिः ॥ राद्धिः । सम्ऽऋद्धिः । अविंऽऋद्धिः । मतिः । उत्ऽइतयः । कुतः ॥१०॥

[आर्तिः, अवर्तिः, निर्ऋतिः, अमतिः पुरुषे कुतः नु ?] पीडा, दरिद्रता, बीमारी, कुमति मनुष्यमें कहाँ से होती है ? [राद्धिः, समृद्धिः अ-वि-ऋद्धिः, मतिः, उदितयः कुतः] पूर्णता, समृद्धि, अ--हीनता, बुद्धि और उदयकी प्रवृत्ति कहाँसे होती है ? ॥१०॥

को अस्मिन्नापो व्यदधाद्विषूवृतः पुरूवृतः सिन्धुसृत्याय जाताः। तीव्रा अरुणा लोहिनी-स्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्चीः ॥११॥

पदानि— कः । अस्मिन् । आपः । वि । अदधात् । विषुऽवृतः । पुरुऽवृतः । सिन्धुऽसृत्याय । जाताः ॥ तीव्राः । अरुणाः । लोहिनीः । ताम्रऽधूम्राः । ऊर्ध्वाः । अवाचीः । पुरुषे । तिरश्चीः ॥११॥

[अस्मिन् पुरुषे वि-सु-वृतः, पुरु-वृतः सिंधु-सृत्याय जाताः, अरुणाः, लोहिनीः, ताम्रधूम्राः, ऊर्ध्वाः, अवाचीः, तिरश्चीः, तीव्राः अपः कः व्यदधात्] इस मनुष्यमें विशेष घूमनेवाले, सर्वत्र घूमनेवाले, नदीके समान बहनेके लिये बने हुए, लाल रंगवाले, लोहेको साथ ले जानेवाले, तांबेके धूयें के समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और तिरछे, वेग से चलनेवाले जलप्रवाह [अर्थात् रक्तके प्रवाह] किसने बनाये हैं ? ॥११॥

को अस्मिन् रूपमदधात् को मह्मानं च नाम च । गातुं को अस्मिन् कः केतुं कश्चरित्राणि पूरुषे ॥१२॥

पदानि- अस्मिन् । रूपम् । अदधात् । कः । मह्मानम् । च । नाम । च ॥ गातुम् । कः । अस्मिन् । कः । केतुम् । कः । चरित्राणि । पुरुषे ॥१२॥

[अस्मिन् रूपं कः अदधात् ?] इसमें रूप किसने रखा है ? [मह्मानं च नाम च कः अदधात्] महिमा और नाम यश किसने रखा है ? [अस्मिन् गातुं कः ?] इसमें गति किसने रखी है ? [कः केतुं ?] किसने ज्ञान रखा है ? और [पुरुषे चरित्राणि कः अदधात् ?] मनुष्य में चरित्र किसने रखे हैं ? ॥१२॥

को अस्मिन्प्राणमवयत्को अपानं व्यानमु ।
समानमस्मिन्को देवोऽधि शिश्राय पूरुषे ॥१३॥

पदानि- अस्मिन् । प्राणम् । अवयत् । कः । अपानम् । विऽआनम् । ऊं इति ॥ सम्ऽआनम् । अस्मिन् । कः । देवः । अधि । शिश्राय । पुरुषे ॥१३॥

[अस्मिन् कः प्राणं अवयत् ?] इसमें किसने प्राण चलाया है ? [कः अपानं व्यानं उ ?] किसने अपान और व्यानको लगाया है ? [अस्मिन् पूरुषे कः देवः समानं अधि शिश्राय ?] इस पुरुषमें किस देवने समान को ठहराया है ? ॥१३॥

को अस्मिन्यज्ञमदधादेको देवोऽधि पूरुषे ।
को अस्मिन्त्सत्यं कोऽनृतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम् ॥१४॥

पदानि— कः। अस्मिन्। यज्ञम्। अदधात्। एकः। देवः। अधि। पुरुषे॥ कः। अस्मिन्। सत्यम्। कः। अनृतम्। कुतः। मृत्युः। कुतः। अमृतम्॥१४॥

[कः एकः देवः अस्मिन् पूरुषे यज्ञं अधि अदधत्] किस एक देवने इस पुरुषमें यज्ञ रख दिया है? [कः अस्मिन् सत्यं ?] कौन इसमें सत्य रखता है? [कः अन्-ऋतम् ?] कौन असत्य रखता है? [कुतः मृत्युः ?]. कहाँसे मृत्यु होता है? और [कुतः अमृतम् ?] कहाँ से अमरपन मिलता है? ॥१४॥

को अस्मै वासः पर्यदधात्को अस्यायुरकल्पयत्।
बलं को अस्मै प्रायच्छत् को अस्याकल्पयज्ज-
वम्॥१५॥

पदानि— कः। अस्मै। वासः। परि। अदधात्। कः। अस्य। आयुः। अकल्पयत्॥ बलम्। कः। अस्मै। प्र। अयच्छत्। कः। अस्य। अकल्पयत्। जवम्॥१५॥

[अस्मै वासः कः परि-अदधात्] इसके लिये कपडे किसने पहनाये हैं? [कपडे = शरीर!] [अस्य आयुः कः अकल्पयत्?] इसकी आयु किसने संकल्पित की? [अस्मै बलं कः प्रायच्छत्?] इसको बल किसने दिया। और [अस्य जवं कः अकल्पयत्?] इस का वेग किसने निश्चित किया है? ॥१५॥

केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोद्रुचे।
उषसं केनान्वैद्ध केन सायंभवं ददे॥१६॥

पदानि— केन॑ । आप॑: । अनु॑ । अतनुत । केन॑ । अह॒: । अकरोत् । रुचे ॥ उषस॑म् । केन॑ । अनु॑ । ऐन्द्ध । केन॑ । सायम्ऽभवम् । दुदे ॥१६॥

[केन आपः अन्वतनुत ?] किसने जल फैलाया ? [केन अहः रुचे अकरोद् ?] किसने दिन प्रकाशके लिये बनाया ? [केन उषसं अनु ऐन्द्ध ?] किसने उषाको चमकाया ? [केन सायं भवं ददे ?] किसने सायंकाल दिया है ? ॥१६॥

को अ॒स्मि॒न्रेतो॒ न्य॑द॒धा॒त्तन्तु॒रा ता॑यता॒मिति॑ ।
मे॒धां को अ॒स्मि॒न्नध्यौ॑ह॒त् को बा॒णं को नृतौ॑ द॒धौ ॥१७॥

पदानि— कः । अ॒स्मि॒न् । रेत॑: । नि । अ॒द॒धा॒त् । तन्तु॑: । आ । ता॒य॒ता॒म् । इति॑ ॥ मे॒धाम् । कः । अ॒स्मि॒न् । अधि॑ । औ॒ह॒त् । कः । बा॒णम् । कः । नृत॑: । द॒धौ ॥१७॥

[तन्तुः आ तायतां इति, अस्मिन् रेतः कः नि-अदधात ?] प्रजातन्तु चलता रहे, इसलिये इसमें वीर्य किसने रख दिया है ? [अस्मिन् मेधां कः अधिऔहत् ?] इसमें बुद्धि किसने लगा दी है ? [कः बाणं] किसने वाणी रखी है ? [कः नृतः दधौ ?] किसने नृत्यका भाव रखा है ? ॥१७॥

केने॒मां भूमि॒मौर्णो॒त्केन॒ पर्य॑भव॒द्दिव॑म् ।
केना॒भि म॒ह्ना पर्व॑ता॒न्केन॒ कर्मा॑णि॒ पूरु॑षः ॥१८॥

पदानि- केन । इमाम् । भूमिम् । और्णोत् । केन । परि । अभवत् । दिवम् ॥ केन । अभि । मह्ना । पर्वतान् । केन । कर्माणि । पुरुषः ॥१८॥

[केन इमां भूमिं और्णोत् ?] किसने इस भूमि को आच्छादित किया है ? [केन दिवं पर्यभवत् ?] किसने द्युलोक को घेरा है ? [केन मह्ना पर्वतान् अभि ?] किसने महत्त्व से पहाड़ों को ढंका है ? [पुरुषः केन कर्माणि ?] पुरुष किससे कर्मों को करता है ? ॥१८॥

केन पर्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणम् ।
केन यज्ञं च श्रद्धां च केनास्मिन्निहितं मनः॥१९

पदानि- केन । पर्जन्यम् । अनु । एति । केन । सोमम् । विऽचक्षणम् ॥ केन । यज्ञम् । च । श्रद्धाम् । च । केन । अस्मिन् । निऽहितम् । मनः ॥१९॥

[पर्जन्यं केन अन्वेति] पर्जन्यको किससे प्राप्त करता है ? [विचक्षणं सोमं केन ?] विलक्षण सोमको किससे पाता है ? [केन यज्ञं च श्रद्धां च ?] किससे यज्ञ और श्रद्धा को प्राप्त करता है ? [अस्मिन् मनः केन निहितं ?] इसमें मन किसने रखा है ? ॥१९॥

केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनम् ।
केनेममग्निं पूरुषः केन संवत्सरं ममे ॥२०॥

पदानि- केन । श्रोत्रियम् । आप्नोति । केन । इमम् । परमेऽस्थिनम् ॥ केन । इमम् । अग्निम् । पुरुषः । केन । सम्ऽवत्सरम् । ममे ॥२०॥

[केन श्रोत्रियं आप्नोति ?] किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है ? [केन इमं परमेष्ठिनम् ?] किससे इस परमात्माको प्राप्त करता है ? [पूरुषः केन इमं अग्निं ?] मनुष्य किससे इस अग्नि को प्राप्त करता है ? [केन संवत्सरं ममे ?] किससे संवत्सर-काल-को मापता है ? ॥२०॥

ब्रह्म श्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिनम् ।
ब्रह्मेममग्निं पूरुषो ब्रह्म संवत्सरं ममे ॥२१॥

पदानि— ब्रह्म । श्रोत्रियम् । आप्नोति । ब्रह्म । इमम् । परमेऽस्थिनम् ॥ ब्रह्म । इमम् । अग्निम् । पुरुषः । ब्रह्म । सम्ऽवत्सरम् । ममे ॥२१॥

[ब्रह्म श्रोत्रियं आप्नोति] ज्ञान ज्ञानी को प्राप्त करता है । [ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम्] ज्ञान इस परमात्मा को प्राप्त करता है । [पूरुषः ब्रह्म इमं अग्निम्] मनुष्य ज्ञान से इस अग्निको प्राप्त करता है । [ब्रह्म संवत्सरं ममे ।] ज्ञान ही काल को मापता है ॥२१॥

केन देवाँ अनु क्षियति केन दैवजनीर्विशः ।
केनेदमन्यन्नक्षत्रं केन सत्क्षत्रमुच्यते ॥२२॥

पदानि— केन । देवान् । अनु । क्षियति । केन । दैवऽजनीः । विशः ॥ ब्रह्म । इदम् । अन्यत् । नक्षत्रम् । केन । सत् । क्षत्रम् । उच्यते ॥२२॥

[केन देवान् अनु क्षियति ?] किससे देवोंको अनुकूल बनाकर बसाया जाता है ? [केन दैव-जनीः विशः] किससे दिव्य जन रूप प्रजा को अनुकूल बनाकर बसाया जाता है ? [केन सत् क्षत्रं उच्यते ?] किससे

उत्तम क्षात्र कहा जाता है ? [केन इदं अन्यत् न-क्षत्रम् ?] किससे यह दूसरा न-क्षत्र है, ऐसा कहते हैं ? ॥२२॥

ब्रह्म देवाँ अनु क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विशः ।
ब्रह्मेदमन्यन्नक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ॥२३॥

पदानि-- ब्रह्म । देवान् । अनु । क्षियति । ब्रह्म । दैवऽजनीः । विशः ॥ ब्रह्म । इदम् । अन्यत् । नक्षत्रम् । ब्रह्म । सत् । क्षत्रम् । उच्यते ॥२३॥

[ब्रह्म देवान् अनु क्षियति] ज्ञान ही देवों को अनुकूल बनाकर वसाता है । [ब्रह्म दैव--जनीः विशः] ज्ञान ही दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर वसाता है । [ब्रह्म सत् क्षत्रं उच्यते] ज्ञान ही उत्तम क्षात्र है ऐसा कहा जाता है । [ब्रह्म इदं अन्यत् न-क्षत्रम्] ज्ञान यह दूसरा न--क्षत्र बल है ॥२३॥

केनेयं भूमिर्विहिता केन द्यौरुत्तरा हिता ।
केनेदमूर्ध्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥२४॥

पदानि-- केन । इयम् । भूमिः । विऽहिता । केन । द्यौः । उत्ऽतरा । हिता ॥ केन । इदम् । ऊर्ध्वम् । तिर्यक् । च । अन्तरिक्षम् । व्यचः । हितम् ॥२४॥

[केन इयं भूमिः विहिता ?] किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखी है ? [केन द्यौः उत्तरा हिता ?] किसने द्युलोक ऊपर रखा है ? [केन इदं अन्तरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक्, व्यचः, च हितम् ?] किसने यह अन्तरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है ? ॥२४॥

ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता ।
ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥२५॥

पदानि-- ब्रह्मणा । भूमिः । विऽहिता । ब्रह्म । द्यौः । उत्ऽतरा । हिता ॥ ब्रह्म । इदम् । ऊर्ध्वम् । तिर्यक् । च । अन्तरिक्षम् । व्यचः । हितम् ॥२५॥

[ब्रह्मणा भूमिः विहिता] ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार रखी है। [ब्रह्म द्यौः उत्तरा हिता] ब्रह्मने द्युलोक ऊपर रखा है। [ब्रह्म इदं अन्तरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक्, व्यचः च हितम्] ब्रह्मने ही यह अन्तरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है ॥२५॥

मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत् ।
मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत्पवमानोऽधि शीर्षतः॥२६॥

पदानि-- मूर्धानम् । अस्य । सम्ऽसीव्य । अथर्वा । हृदयम् । च । यत् ॥ मस्तिष्कात् । ऊर्ध्वः । प्र । ऐरयत् । पवमानः । अधि । शीर्षतः ॥२६॥

[अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत् च हृदयं, संसीव्य] अ-थर्वा अर्थात् निश्चल योगी अपना सिर और जो हृदय है, उसको आपसमें सीकर, [पवमानः शीर्षतः अधि, मस्तिष्कात् ऊर्ध्वः प्रेरयत् ।] प्राण सिर के बीच में, परन्तु मस्तिष्क के ऊपर, प्रेरित करता है ॥२६॥

तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः ।
तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥२७॥

पदानि-- तत्। वै। अथर्वणः। शिरः। देवऽकोशः। समूऽउब्जितः॥ तत्। प्राणः। अभि। रक्षति। शिरः। अन्नम्। अथो इति। मनः ॥२७॥

[तद् वा अथर्वणः शिरः समुब्जितः देव-कोशः] वह निश्चय से योगीका सिर देवोंका सुरक्षित खजाना है। [तत् शिरः प्राणः अन्नं, अथो मनः अभि रक्षति] उस सिरका रक्षण प्राण, अन्न और मन करते हैं ॥२७॥

ऊर्ध्वो नु सृष्टा३स्तिर्यङ् नु सृष्टा३ः सर्वा दिशः पुरुष आ बभूवाँ३। पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥२८॥

पदानि-- ऊर्ध्वः। नु। सृष्टा३ः। तिर्यङ्। नु। सृष्टा३ः। सर्वाः। दिशः। पुरुषः। आ। बभूवाँ॥ पुरम्। यः। ब्रह्मणः। वेद। यस्याः। पुरुषः। उच्यते ॥२८॥

[पुरुषः ऊर्ध्वः नु सृष्टाः] पुरुष ऊपर निश्चय से फैला है। [तिर्यङ् नु सृष्टाः] निश्चयसे तिरछा फैला है। तात्पर्य-- [पुरुषः सर्वाः दिशः आ बभूव] पुरुष सब दिशाओंमें है। [यः ब्रह्मणः पुरं वेद] जो ब्रह्मकी नगरी जानता है। [यस्याः पुरुष उच्यते।] जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम्। तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥२९॥

पदानि- यः । वै । ताम् । ब्रह्मणः । वेद । अमृतेन । आऽवृताम् । पुरम् ॥ तस्मै । ब्रह्म । च । ब्राह्माः । च । चक्षुः । प्राणम् । प्रऽजाम् । ददुः ॥२९॥

[यः वै अमृतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद] जो निश्चय से अमृत से परिपूर्ण उस ब्रह्मकी नगरी को जानता है, [तस्मै ब्रह्म ब्राह्माः च चक्षुः, प्राणं, प्रजां, च ददुः ।] उसको ब्रह्म और इतर देव चक्षु प्राण और प्रजा देते आये हैं ।। २९ ।।

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा।
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥

पदानि-- न । वै । तम् । चक्षुः । जहाति । न । प्राणः । जरसः । पुरा ॥ पुरम् । यः । ब्रह्मणः । वेद । यस्याः । पुरुषः । उच्यते ॥३०॥

[यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं यः वेद] जिसके कारण [आत्मा को] पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मकी नगरी को जो जानता है, [तं जरसः पुरा चक्षुः न जहाति, न वै प्राणः] उसको वृद्धावस्थाके पूर्व चक्षु छोडता नहीं और न प्रण छोडता है ।।३०।।

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ।
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ३१

पदानि-- अष्टाऽचक्रा । नवऽद्वारा । देवानाम् । पूः । अयोध्या ॥ तस्याम् । हिरण्ययः । कोशः । स्वःऽगः । ज्योतिषा । आऽवृतः ॥३१॥

[अष्टा--चक्रा, नव--द्वारा अयोध्या देवानां पूः] जिसमें आठ चक्र हैं और नौ द्वार हैं, ऐसी यह अयोध्या, देवोंकी नगरी है। [तस्यां हिरण्ययः कोशः ज्योतिषा आवृतः स्वर्गः] उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेज से परिपूर्ण स्वर्ग है ॥३१॥

तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते।
तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ३२

पदानि-- तस्मिन्। हिरण्यये। कोशे। त्रिऽअरे। त्रिऽप्रतिऽस्थिते॥ तस्मिन्। यत्। यक्षम्। आत्मन्ऽवत्। तत्। वै। ब्रह्मऽविदः। विदुः ॥३२॥

[त्रि-अरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन् तस्मिन् हिरण्यये कोशे, यत् आत्मन्-वत् यक्षं, तद् वै ब्रह्म-विदः विदुः] तीन आरों से युक्त, तीन केंद्रोंमें स्थिर, ऐसे उसी तेजस्वी कोशमें, जो आत्मवान् यक्ष है, उसको निश्चय से ब्रह्म-ज्ञानी जानते हैं ॥३२॥

प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्।
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम् ॥३३॥

पदानि-- प्रऽभ्राजमानाम्। हरिणीम्। यशसा। सम्ऽ--परिवृताम् ॥ पुरम्। हिरण्ययीम्। ब्रह्म। आ। विवेश। अपराऽजिताम् ॥३३॥

[प्रभ्राजमानां हरिणीं, यशसा सं परिवृतां, अपराजितां, हिरण्ययीं पुरं, ब्रह्म आविवेश] तेजस्वी, दुःख हरण करनेवाली, यशसे परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय पुरीमें, ब्रह्म आविष्ट होता है ॥३३॥

केन-सूक्तका विचार ।

(१) किसने अवयव बनाये ?

चतुर्थ मंत्रमें " कति देवा: " देव कितने हैं, जो मनुष्यके अवयव बनानेवाले हैं ? यह प्रश्न आता है। इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें भी " देव " शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये । " मनुष्यकी एडियां किस देवने बनायीं हैं ? " इत्यादि प्रकार सर्वत्र अर्थ समझना उचित है । मनुष्यका शरीर बनानेवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कौनसा भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह प्रश्नोंका तात्पर्य है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये ।

(२) ज्ञानेंद्रियों और मानसिक भावनाओंके संबंधमें प्रश्न ।

मंत्र छः में सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं । दो कान, दो नाक, दो आंख और एक मुख, ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं। वेदमें अन्यत्र इनको ही [१] सप्त ऋषि, [२] सप्त अश्व, [३] सप्त किरण, [४] सप्त अग्नि, [५] सप्त जिह्वा, [६] सप्त प्राण आदि नामोंसे वर्णन किया है । उस उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ करना चाहिये। गुदा और मूत्रद्वारके और दो सुराख हैं । सब मिलकर नौ सुराख होते हैं । ये ही इस शरीररूपी नगरीके नौ महाद्वार हैं । मुख पूर्वद्वार है, गुदा पश्चिमद्वार है, अन्य द्वार इनसे छोटे हैं । [इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखो]

यद्यपि " पूरुष " शब्द [पुर्--वस] उक्त नगरीमें वसनेवालेका बोध कराता है, इसलिये सर्वसाधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहांका वर्णन विशेषतः मनुष्यक शरीरकाही समझना उचित है। " चतुष्पाद और द्विपाद " शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में

लेना आवश्यक ही है, इस प्रकार अन्य मंत्रोंमें लेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मंत्र ७ में जो वाणीका वर्णन है, वह मनुष्यकी वाणीका ही है, क्योंकि सब प्राणियोंमें यह वाक्शक्ति वैसी नहीं है, जैसी मनुष्यप्राणीमें पूर्ण विकसित हो गई है। मंत्र ९, १० में " मति, अमति " आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं। इसप्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि प्रसंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक हैं, वे सर्वसामान्य प्राणिजाति के विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है।

मंत्र आठमें " स्वर्ग पर चढनेवाला देव कौनसा है ? " यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह मंत्र जीवात्माका मार्ग बता रहा है। इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग है, वह यह है कि, " नरकमें कौन गिर जाता है ?" तात्पर्य जीव स्वर्गमें क्यों जाता है ? और नरकमें क्यों गिरता है ?

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओंके प्रश्न हैं। [१] अप्रिय, स्वप्न, संबाध, तंद्री, आर्ति, अरति, निर्ऋति, अमति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं [२] और प्रिय, आनंद, नंद, राद्धि, समृद्धि, अव्यृद्धि, मति, उदिति ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं। दोनों स्थानोंमें आठ आठ शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी है। पाठक विचार करनेपर उस संबंधको जान सकते हैं। तथा—

(३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न।

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया है ? यह प्रश्न है। प्रायः लोग समझते हैं कि शरीरमें रुधिराभिसरण का तत्त्व युरोपके डाक्टरोंने ढूंढा है। परंतु इस अथर्ववेदके मन्त्रोंमें वह स्पष्ट ही है। रुधिरका नाम इस मंत्रमें " लोहिनीः आपः " है, इसका अर्थ " [लोह-नीः] लोहेको अपने साथ ले जानेवाला [आपः] जल " ऐसा होता है। अर्थात् रुधिरमें जल है और उसके साथ लोहाभी है। लोहा होनेके कारण उसका यह लाल रंग है। लोह जिसमें है, वही "लोहित" [लोह+इत] होता है। दो प्रकारका रक्त होता है। एक "अरुणाःआपः"

अर्थात् लाल रंगवाला और दूसरा "ताम्र—धूम्राः—आपः" तांबेके जंगके समान मलिन रंगवाला । पहिला शुद्ध रक्त है। जो हृदयसे बाहिर जाता है और सब शरीरमें ऊपर-नीचे और चारों ओर व्यापता है। दूसरा मलिन रंगका रक्त है, जो शरीरमें भ्रमण करके और वहांकी शुद्धता करनेके पश्चात् हृदयकी ओर वापस आता है । इस प्रकारकी यह आश्चर्य-कारक रुधिराभिसरण की योजना किसने की है, यह प्रश्न यहां किया है । किस देवताका यह कार्य है ? पाठको सोचिये ।

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि "मनुष्यमें सौन्दर्य, महत्त्व, यश, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है ?" इस मंत्रके "चरित्र" शब्दका अर्थ कई लोग "पांव" ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके पूर्वापर संबंधसे यह अर्थ नहीं दिखाई देता। क्योंकि स्थूल पांवका वर्णन पाहिले मंत्रमें हो चुका है। यहां सूक्ष्म गुणधर्मोंका वर्णन चला है । तथा महिमा, यश, ज्ञान आदि के साथ चारित्र्य [character] ही अर्थ ठीक दिखाई देता है।

मंत्र १५ में "वासः" शब्द "कपडों" का वाचक है। यहां जीवात्मा के ऊपर जो शरीररूपी कपडे हैं, उनका संबंध है, धोती आदिका नहीं। श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि– "जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रोंको छोड-कर नये ग्रहण करता है, उसी प्रकार शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण करता है । [गीता २।२२]" इसमें शरीरकी तुलना कपडोंके साथ की है। इस गीताके श्लोकमें "वासांसि" अर्थात् "वासः" यही शब्द है, इसलिये गीताकी यह कल्पना इस अथर्ववेदके मंत्रसे ली हुई है। कई विद्वान् यहां इस मंत्रमें "वासः" का अर्थ "निवास" करते हैं, परंतु "परि--अदधात् [पहनाया]" यह क्रिया बता रही है कि, यहां कपडोंका पहनाना अभीष्ट है । इस आत्मापर शरीर-रूपी कपडे किसने पहनाये ? यह इस प्रश्नका सीधा तात्पर्य है ।

(४) मन, वाणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा तथा बाह्य जगत् के विषयमें प्रश्न।

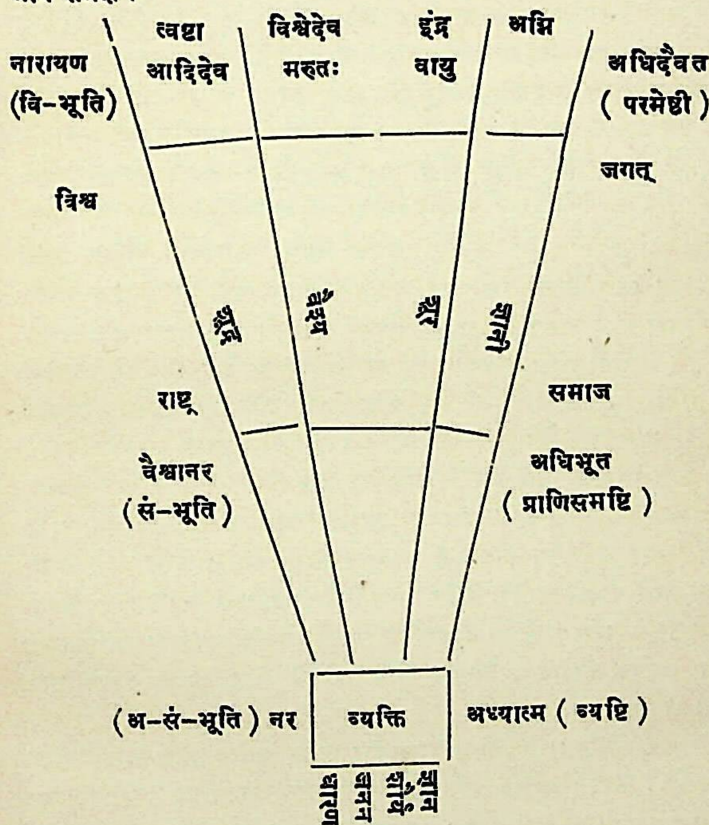
(समष्टि—व्यष्टिका संबंध)

मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके संबंधमें विविध प्रश्न हो रहे थे, परंतु अब मंत्र १६ से जगत्के विषयमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके आगे मंत्र २१ और २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमें भी प्रश्न आ जांयगे। तात्पर्य इससे वेदकी शैली का पता लगता है। [१] अध्यात्ममें व्यक्तिका संबंध, [२] अधिभूतमें प्राणिसमष्टिका अर्थात् समाजका संबंध, और [३] अधिदैवतमें संपूर्ण जगत्का संबंध है। वेद व्यक्तिसे प्रारंभ करता है और चलते चलते संपूर्ण जगत्का ज्ञान यथाक्रम देता है। यही वेदकी शैली है। जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त प्रश्नोंकी संगति नहीं आती। इसलिये इस शैलीको समझना चाहिये।

वेद समझता है, कि जैसा एक अवयव हाथ, पांव आदि शरीर के साथ जुडा है, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ संयुक्त हुआ है और समाज संपूर्ण जगत्के साथ मिला है। " व्यक्ति, समाज और जगत् " ये अलग नहीं हो सकते। हाथपांव आदि अवयव जैसे शरीरमें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और कुटुंब समाजके साथ लगे हैं और सब प्राणियोंकी समष्टि संपूर्ण जगत्में संलग्न हो गई है। इसलिये तीनों स्थानोंमें नियम एक जैसे ही हैं।

सोलहवें मंत्रमें " आप्, अहः, उषा, सायंभव " ये चार शब्द क्रमशः बाह्य जगत्में " जल, दिन, उषःकाल और सायंकाल " के वाचक हैं, तथा व्यक्तिके शरीरमें " जीवन, जागृति, इच्छा और विश्रांति" के सूचक हैं। इसलिये इस सोलहवें मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना उचित है। ये चार भाव समाज और राष्ट्रके विषयमें भी होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जागृति, जनताकी इच्छा और लोगोंका

आराम ये भाव सामुदायिक जीवनमें हैं। पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव समझें।

मंत्र १७ में फिर वैयक्तिक बातका उल्लेख है। प्रजातंतु अर्थात् संततिका तांता [धागा] टूट न जाय, इसलिये शरीरमें वीर्य है। यह बात यहां स्पष्ट कही है। तैत्तिरीय उपनिषद् में "प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः

[तै०१।११।१]" संततिका तांता न तोड। यह उपदेश है। वही भाव यहां सूचित किया है। यहां दूसरी बात सूचित होती है कि, वीर्य यौंही खोनेके लिये नहीं है, परंतु उत्तम संतति करनेके लियेही है। इसलिये कामोपभोगके अतिरेकमें वीर्यका नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसको सुरक्षित करके उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें ही खर्च करना चाहिये। इसी सूक्तमें आगे जाकर मंत्र २९ में कहेंगे कि, " जो ब्रह्मकी नगरीको जानता है, उसको ब्रह्म और इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीर्घ जीवन और उत्तम संतति देते हैं।" उस मंत्रके अनुसंधानमें इस मंत्रके प्रश्नको देखना चाहिये। वंश अथवा कुलका क्षय नहीं होना चाहिये, और संततिका क्रम चलता रहना चाहिये; इतनाही नहीं परंतु उत्तरोत्तर संततिमें शुभ गुणोंकी वृद्धि होनी चाहिये। इसलिये उक्त सूचना दी है। अज्ञानी लोग वीर्यका नाश दुर्व्यसनोंमें कर देते हैं, और उससे अपना और कुलका घात करते हैं; परंतु ज्ञानी लोग वीर्यका संरक्षण करते हैं और सुसंतति निर्माण करनेद्वारा अपना और कुलका संवर्धन करते हैं। यही धार्मिकों और अधार्मिकोंमें भेद है।

इसी मंत्रमें " वाण " शब्द " वाणी " का वाचक और " नृतः " शब्द " नाट्य " का वाचक है। मनुष्य जिस समय बोलता है, उस समय हाथ पांवसे अंगोंके विक्षेप तथा विशेष प्रकारके आविर्भाव करता है। यही " नृत् " है। भाषण के साथ मनके भाव व्यक्त करनेके लिये अंगोंके विशेष आविर्भाव होने चाहिये, यह आशय यहां स्पष्ट व्यक्त हो रहा है।

मंत्र १८ में जगत् के विषयमें प्रश्न है। भूमि, द्युलोक और पर्वत किसने व्यापे हैं ? अर्थात् व्यापक परमात्मा सब जगत्में व्याप्त हो रहा है, यह इसका उत्तर आगे मिलता है। व्यक्तिमें जैसा आत्मा है, वैसा संपूर्ण जगत्में परमात्मा विद्यमान है। पुरुष शब्दसे दोनोंका बोध होता है। व्यक्तिमें जीवात्मा पुरुष है और जगत्में परमात्मा पुरुष है। यह आत्मा कर्म क्यों करता है ? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ है।

मंत्र १९ में यज्ञ करनेका भाव तथा श्रद्धाका श्रेष्ठ भाव मनुष्यमें कैसा आता है, यह प्रश्न है। पाठकभी इसका बहुत विचार करें, क्योंकि इन गुणोंके कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व है। ये भाव मनमें रहते हैं और मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। तथा—

(५) ज्ञान और ज्ञानी।

मंत्र २० में चार प्रश्न हैं और उनका उत्तर मंत्र २१ में दिया है। श्रोत्रियको कैसा प्राप्त किया जाता है? गुरुको किस रीतिसे प्राप्त करना है? इसका उत्तर "ज्ञानसे ही प्राप्त करना चाहिये।" अर्थात् गुरु पहचाननेका ज्ञान शिष्यमें चाहिये। अन्यथा ढोंगी धूर्तके जालमें फंस जाना असंभव नहीं है।

परमात्माको कैसे प्राप्त किया जाता है? इस प्रश्नका उत्तरभी "ज्ञानसे" ही है, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता है। "परमेष्ठी" शब्दका अर्थ "परम स्थानमें रहनेवाला आत्मा" ऐसा है। परेसे परे जो स्थान है, उसमें जो रहता है, वह परमेष्ठी परमात्मा है। [१] स्थूल, [२] सूक्ष्म, [३] कारण और [४] महाकरण इससे परे वह है, इसलिये उसको "परमेष्ठी" किंवा "पर-तमे-ष्ठी" परमात्मा कहते हैं। इसका पता ज्ञानसे ही लगता है। सबसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्गुरु को प्राप्त करना है, तत्पश्चात् उस सद्गुरुसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके परमेष्ठी परमात्माको जानना होता है।

तीसरा प्रश्न "अग्नि कैसा प्राप्त होता है" यह है; यहां "अग्नि" शब्दसे सामान्य "आग्नेय भाव" लेना उचित है। ज्ञानाग्नि, प्राणाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि आदि जो सांकेतिक अग्नि हैं, उनका यहां बोध लेना चाहिये। क्योंकि गुरुका उपदेश और परमात्मज्ञानके साथ संबंध रखनेवाले तेजके भाव ही यहां अपेक्षित हैं। वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त होते हैं।

चौथा प्रश्न संवत्सरकी गिनतीके विषयमें है। संवत्सर "वर्ष" का

नाम है। इससे "काल" का बोध होता है। इसके अतिरिक्त "सं-वत्सर" का अर्थ ऐसा होता है—(सं सम्यक् वसति वासयति वा स सं-वत्सरः) जो उत्तम प्रकार सर्वत्र रहता है और सबको उत्तम रीतिसे वसाता है, वह संवत्सर कहलाता है। विष्णुसहस्रनाममें संवत्सर-का अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा किया है। "सम्यक् निवास" इतना ही अर्थ यहां अपेक्षित है। सम्यक् निवास अर्थात् उत्तम प्रकारसे रहना सहना किससे होता है? यह प्रश्न है। उसका उत्तर "ज्ञानसे ही उत्तम निवास हो सकता है," अर्थात् ज्ञानसे ही मनुष्य अपना वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही उस कर्तव्यका पालन करता है; तात्पर्य व्यक्ति, समाज और जगत्में उत्तम शांतिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही होती है। ज्ञान ही सब की सुस्थितिका हेतु है। इस प्रकार इन मंत्रोंद्वारा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है।

ज्ञान गुण आत्माका होनेसे यहां ब्रह्म शब्दसे आत्माकाभी बोध होता है, और आत्माके ज्ञानसे यह सब होता है, ऐसा भाव व्यक्त होता है। क्योंकि ज्ञान आत्मासे पृथक् नहीं है। इसीलिये ब्रह्म शब्दके ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, पर-ब्रह्म आदि अर्थ हैं।

(६) देव और देवजन।

मंत्र २२ में "देव" शब्दके तीन अर्थ हैं [१] इंद्रियां [२] ज्ञानी शूर आदि सज्जन, [३] और अग्नि, इंद्र आदि देवतायें। ये अर्थ लेकर पहिले प्रश्नका अर्थ करना चाहिये। देवोंको अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह किससे होता है। इसका निम्न प्रकार तात्पर्य है। [१] आध्यात्मिक भाव=[व्यक्तिके देहमें]= किससे इंद्रियों, अवयवों और सब अंगोंको अनुकूल बनाया जाता है? और किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूर्वक निवास होता है? इसका उत्तर ज्ञानसे इंद्रियोंको अनुकूल बनाया जाता है और उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूर्वक होनेकी व्यवस्था की जाती है। [२] आधिभौतिक भाव= [राष्ट्रके देहमें]=

राष्ट्रमें देवोंका पंचायतन होता है । एक " ज्ञान-देव " ब्राह्मण होते हैं, दूसरे " बल--देव" क्षत्रिय होते हैं, तीसरे " धन--देव " वैश्य होते हैं, चौथे " कर्म-देव " शूद्र होते हैं, पांचवें " वन-देव " नगरोंसे बाहिर रहनेवाले लोग होते हैं । इन पांचोंके प्रतिनिधि जिस सभामें होते हैं, उस सभाको "पंचायत" अथवा पंचायतन कहते हैं और उस सभाके सभासदों को "पंच" कहते हैं । ये पांचों प्रकारके देव राष्ट्रपुरुषके शरीरमें अनुकूल बनकर किससे रहते हैं? यह प्रश्नका तात्पर्य है। "ज्ञानसे ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और ज्ञानसे ही सबका योग्य निवास होता है । " यह उक्त प्रश्नका उत्तर है । राष्ट्रमें ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठीक व्यवहार होता है । इन दोनों मंत्रोंमें " दैव—जनीः विशः " ये शब्द हैं, इनका अर्थ " देवसे जन्मी हुई प्रजा " ऐसा होता है । अर्थात् सब प्रजाजनोंकी उत्पत्तिका हेतु देव है । यह सब संतान देवकी है। तात्पर्य कोईभी अपने आपको नीच न समझे और दूसरेको भी हीनदीन न माने; क्योंकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुये हैं, इसलिये श्रेष्ठ हैं और समान है । इनकी उन्नति ज्ञानसे होती है [३] आधिदैविक भाव= [जगत्में] = अग्नि, विद्युत्, वायु, सूर्य आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किससे होता है ? और निवासके लिये उनसे सहायता किससे मिलती है। इस प्रश्नका उत्तर भी " ज्ञानसे यह सब होता है, " यही है । ज्ञानसेही भूमि, जल, तेज, वायु सूर्य देवताओंकी अनुकूलता संपादन की जाती है और ज्ञानसेही अपने सुखमय निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है; अथवा जो ज्ञानस्वरूप परब्रह्म है, वही सब करता है । उक्त प्रश्नका तीनों स्थानोंमें अर्थ इस प्रकार होता है । यहां भी "ब्रह्म" शब्दसे ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लिये जा सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रहता है ।

दूसरे प्रश्नमें " दैव-जनीः विशः " अर्थात् दिव्य प्रजा परस्पर अनुकूल बनकर किस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करती है, यह भाव है । इस विषयमें पूर्व स्थलमें लिखाही है । इस प्रश्नका उत्तर भी ' ज्ञानसे यह सब

होता है ' यही है।

तीसरे प्रश्नमें पूछा है कि ' सत् क्ष-त्र ' उत्तम क्षात्र किससे होता है? क्षतों अर्थात् दुःखोंसे जो त्राण अर्थात् रक्षण किया जाता है, उसको क्षत्र कहते हैं। दुःख, कष्ट, आपत्ति, हानि, अवनति आदिसे बचाव करनेकी शक्ति किससे प्राप्त होती है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर " ज्ञानसे वह शक्ति आती है, " यही है। ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हैं, यह बात जैसी व्यक्तिमें वैसीही समाजमें और राष्ट्रमें बिलकुल सत्य है।

" दूसरा न-क्षत्र किससे होता है? " यह चौथा प्रश्न है। यहां " न-क्षत्र " शब्द विशेष अर्थसे प्रयुक्त हुआ है। आकाशमें जो तारागण हैं, उनको " नक्षत्र " कहते हैं, इसलिये कि वे [न क्षरन्ति] अपने स्थानसे पतित नहीं होते। अर्थात् अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव " न-क्षत्र" शब्दमें है, वह यहां अभीष्ट है। यह अर्थ लेनेसे उक्त प्रश्नका तात्पर्य निम्नलिखित प्रकार हो जाता है, " किससे यह दूसरा न गिरनेका सद्गुण प्राप्त होता है? " इसका उत्तर " ज्ञानसे न गिरनेका सद्गुण प्राप्त होता है, " यह है। जिसके पास ज्ञान होता है, वह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं। यह जैसा एक व्यक्तिमें सत्य है, वैसाही समाजमें और राष्ट्रमें भी है। अर्थात् ज्ञानके कारण एक व्यक्तिमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकती। तथा जिस समाज और राष्ट्रमें ज्ञान भरपूर रहेगा, वह समाज भी कभी अवनत नहीं हो सकता।

इन मंत्रोंमें व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके तत्त्व उत्तम प्रकारसे कहे हैं। ज्ञानके कारण व्यक्तिके इंद्रिय, राष्ट्रके पांच ही जन उत्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता है, उनमें दुःख दूर करनेका सामर्थ्य आता है और ज्ञानके कारण वे कभी अपनी श्रेष्ठ अवस्थासे गिरते नहीं। यहां ज्ञानवाचक ब्रह्म शब्द है, यह पूर्वोक्त प्रकारही " ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म " का वाचक है, क्योंकि सत्य ज्ञान इनमें ही रहता है।

(७) अधिदैवत।

इस प्रश्नोत्तरमें त्रिलोकीका विषय आ गया है, इसका थोडासा विचार सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये। भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक मिलकर त्रिलोकी होती है। यह व्यक्तिमें भी है और जगत् में भी है। देखिये-

लोक	व्यक्तिमें रूप	राष्ट्रमें रूप	जगत्में रूप
भूः	नाभिसे गुदा तकका प्रदेश पांव	(विशः) जनता प्रजा धनी और कारीगर लोग	पृथ्वी (अग्नि)
भुवः	छाति और हृदय	(क्षत्र) शूर लोग लोकसभा समिति	अंतरिक्ष (वायु) इंद्र
स्वः स्वर्ग	सिर मस्तिष्क	(ब्रह्म) ज्ञानी लोग मंत्रिमंडल	द्युलोक नभोमंडल (सूर्य)

मंत्र २४ में पूछा है कि, पृथिवी, अंतरिक्ष, और द्युलोकोंको अपने अपने स्थानमें किसने रखा है? उत्तरमें निवेदन किया है, कि उक्त तीनों लोकोंको ब्रह्मने अपने अपने स्थानमें रख दिया है। उक्त कोष्टकसे तीनों लोक व्यक्तिमें, राष्ट्रमें और जगत्में कहां रहते हैं, इसका पता लग सकता है। व्यक्तिमें सिर, हृदय और नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण आत्मा कर रहा है। शरीरमें अधिष्ठाता जो अमूर्त आत्मा है, वह शरीरस्थ इन तीनों केंद्रोंको धारण करता है और वहांका सब कार्य चलाता है। अमूर्त राजशक्ति राष्ट्रीय त्रिलोकीकी सुरक्षितता करती है। तथा अमूर्त व्यापक ब्रह्म जगत्की त्रिलोकीकी धारणा कर रहा है।

इस २४ वे मंत्रके प्रश्नमें पूर्व मंत्रोंमें किये सब ही प्रश्न संग्रहीत हो गये हैं। यह बात यहां विशेष रीतिसे ध्यानमें धरनी चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमें नाभिके निचले भागोंके विषयमें प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छातिके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमें प्रश्न हैं। इस प्रकार ये प्रश्न व्यक्तिकी त्रिलोकी के विषयमें स्थूल शरीरके संबंधमें हैं। मंत्र ९, १० में मनकी शक्ति और भावनाके प्रश्न हैं, मंत्र ११ में सर्व शरीरमें व्यापक रक्तके विषयका प्रश्न है, मंत्र १२ में नाम, रूप, यश, ज्ञान और चारित्र्यके प्रश्न हैं, मंत्र १३ में प्राणके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म, मृत्यु आदिके विषयमें प्रश्न हैं। मंत्र १७ में संतति, वीर्य आदिके प्रश्न हैं। ये सब मंत्र व्यक्तिके शरीरमें जो त्रिलोकी है, उसके संबंधमें हैं। उक्त मंत्रोंका विचार करनेसे उक्त बात स्पष्ट हो जाती है। इन मंत्रोंके प्रश्नोंका क्रम देखनेसे पता लग जायगा कि, वेदने स्थूलसे स्थूल पांवसे प्रारंभ करके कैसे सूक्ष्म आत्मशक्तिके विचार पाठकोंके मनमें उत्तम रीतिसे जमा दिये हैं। जड शरीरके मोटे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मातक अनायाससे पाठक आ गये हैं!! केवल प्रश्न पूछनेसे हि पाठकोंमें इतना अद्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह खूबी केवल प्रश्न पूछनेकी और प्रश्नोंके क्रमकी है।

चोवीसवें मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किसने धारण की है। इसका उत्तर २५ वे मंत्रमें है कि, " ब्रह्मही इस त्रिलोकीका धारण करता है। " अर्थात् शरीरकी त्रिलोकी शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धारण की है, यह " आध्यात्मिक भाव " यहां स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार पचास प्रश्नोंका उत्तर इस एकही मंत्रने दिया है।

अन्य मंत्रोंमें (मंत्र १६, १८ से २४ तक) जितने प्रश्न पूछे हैं, उनके " आधिभौतिक " और " आधिदैविक " ऐसे दो ही विभाग होते हैं, इनका वैयक्तिक भाग पूर्व विभागमें आ गया है। इनका उत्तरभी २५ वा मंत्र ही दे रहा है। अर्थात् सबका धारण " ब्रह्म " ही कर रहा है। तात्पर्य संपूर्ण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही " ब्रह्म " शब्दमें समाया है।

प्रश्नके अनुसार "ब्रह्म" शब्दके अर्थ " ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म " आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पूर्व स्थानमें बतायाही है।

व्यक्तिमें और जगत् में जो " प्रेरक " है, उसका " ब्रह्म " शब्दसे इस प्रकार बोध हो गया। परंतु यह केवल शब्दकाही बोध है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। शब्दसे बोध होनेपर मनमें चिंता उत्पन्न होती है कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राप्त किया जा सकता है? हमें शरीरका ज्ञान होता है और बाह्य जगत्को भी प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्यामी प्रेरकको नहीं जानते!! उसको जाननेका उपाय अगले मंत्रमें कहा है—

(८) ब्रह्म-प्राप्तिका उपाय।

इस २६ वे मंत्रमें अनुष्ठानकी विद्या कही है। यही अनुष्ठान है जो कि, आत्मरूपका दर्शन कराता है। सबसे पहिली बात है "अथर्वा" बननेकी। " अ-थर्वा " का अर्थ है निश्चल। थर्व का अर्थ है गति अथवा चंचलता। चंचलता सब प्राणियोंमें होती है। शरीर चंचल है, उससे इंद्रियां चंचल हैं, किसी एक स्थानपर नहीं ठहरतीं। उनसे भी मन चंचल है, इस मनकी चंचलताकी तो कोई हदही नहीं है। इस प्रकार जो चंचलता है, उसके कारण आत्मशक्तिका आविर्भाव नहीं होता। जब मन, इंद्रियां और शरीर स्थिर होता है, तब आत्माकी शक्ति विकसित होकर प्रकट होती है।

आसनोंके अभ्याससे शरीरकी स्थिरता होती है, और शारीरिक आरोग्य प्राप्त होनेके कारण सुख मिलता है। ध्यानसे इंद्रियोंकी स्थिरता होती है और भक्तिसे मन शांत होता है। इस प्रकार योगी अपनी चंचलताका निरोध करता है। इसलिये इस योगीको " अ-थर्वा " अर्थात् "निश्चल" कहते हैं। यह निश्चलता प्राप्त करना बडेही अभ्यासका कार्य है। सुगमतासे साध्य नहीं होती। सालोंसाल निरंतर और एकनिष्ठासे प्रयत्न करनेपर मनुष्य "अ-थर्वा" बन सकता है। इस अथर्वाका जो वेद है, वह अथर्ववेद कहलाता है। हरएक मनुष्य योगी नहीं होता, इसलिये हरएक-

के कामका अथर्ववेद नहीं है। परंतु इतर तीन वेद " सद्बोध-सत्कर्म-सदुपासना " रूप होनेसे सब लोगोंके लिये ही हैं। इसलिये वेद को " त्रयी विद्या " कहते हैं। चतुर्थ " अथर्ववेद " किंवा "ब्रह्मवेद" विशिष्ट अवस्थामें पहुंचनेका प्रयत्न करनेवाले विशेष पुरुषोंके लिये होनेसे उनको " त्रयी " में नहीं गिनते। तात्पर्य इस दृष्टिसे देखनेपर भी " अथर्वा " की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है।

इस प्रकार " अ-थर्वा " अर्थात् निश्चल बननेके पश्चात् सिर और हृदय को सीना चाहिये। सीनेका तात्पर्य एक करना अथवा एकही कार्यमें लगाना है। सिर विचार का कार्य करता है और हृदय भक्ति में तल्लीन होता है। सिर के तर्क जब चलते हैं, तब वहां हृदय की भक्ति नहीं रहती; तथा जब हृदय भक्तिसे परिपूर्ण हो जाता है, तब वहां तर्क बंद हो जाता है। केवल तर्क बढनेपर नास्तिकता और केवल भक्ति बढने पर अंधविश्वास होना स्वाभाविक है। इसलिये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, सिर और हृदयको सी दो। ऐसा करनेसे सिर अपने तर्क भक्ति के साथ रहते हुए करेगा और नास्तिक बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अंधा बनने लगेगा, तो सिर उसको ज्ञानके नेत्र देगा। इस प्रकार दोनोंका लाभ है। सिरमें ज्ञान नेत्र है और हृदयकी भक्तिमें बडा बल है। इसलिये दोनोंके एकत्रित होनेसे बडाही लाभ है।

राष्ट्रीय शिक्षा का विचार करनेवालोंको इस मंत्रमे बडाही बोध मिल सकता है। शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि, जिससे पढनेवालोंके सिरकी विचार-शक्ति बढे और साथ साथ हृदय की भक्ति भी बढे। जिस शिक्षा प्रणालीसे केवल तर्कना-शक्ति बढती है, अथवा केवल भक्ति बढती है वह बडी घातक शिक्षा है।

सिर और हृदयको एक मार्गमें लाकर उनको साथ साथ चलानेका जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें है, वह किसी अन्य ग्रंथोंमें नहीं है। किसी अन्य शास्त्रमें यह बात नहीं है। वेदके ज्ञानकी विशेषता इस मंत्रसे ही सिद्ध होती है। उपासना की सिद्धि इसीसे होती है। पाठक इस मंत्रमें वेदके

ज्ञानकी सच्चाई देख सकते हैं।

पहिली अवस्था " अ-थर्वा " बनना है, तत्पश्चात् सिर और हृदय को सीकर एक करना चाहिए। जब दोनों एक ही मार्गसे चलने लगेंगे तब बडी प्रगति होती है। इतनी योग्यता आनेके लिये बडे दृढ अभ्यास की आवश्यकता है। इसके पश्चात् प्राणको सिरके अंदर परंतु मस्तिष्कके परे प्रेरित करना है। सिरमें मस्तिष्कके उच्चतम भागमें ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोकमें प्राणके साथ आत्मा जाता है। यह योगसे साध्य अंतिम उच्चतम अवस्था है। यहां प्राण कैसा जाता है ? ऐसा प्रश्न यहां पूछा जा सकता है। गुदाके पास मूलाधार स्थान है, वहांसे प्राण पृष्ठवंशके बीचमेंसे ऊपर चढने लगता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि आठ चक्र इसी पृष्ठवंश किंवा मेरुदंडके साथ लगे हैं। इनमेंसे होता हुआ, जैसा जैसा अभ्यास होता है वैसा वैसा, प्राण ऊपर चढता है और अंतमें ब्रह्मलोकमें किंवा सिरमें परंतु मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुंचता है। यहां जाकर उस उपासक को ब्रह्म स्वरूपका साक्षात् ज्ञान होता है। तात्पर्य जो सबका प्रेरक ब्रह्म है वह यहां पहुंचनेके पश्चात् अनुभवमें आता है। पूर्व पच्चीस मंत्रोंद्वारा जिसका वर्णन हुआ, उसको जाननेका यह मार्ग है। सिरकी तर्क-शक्तिके परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये जबतक तर्क चलते रहते हैं, तबतक ब्रह्मका अनुभव नहीं होता ; परंतु जिस समय तर्कसे परे जाना होता है, उस समय उस तत्वका अनुभव आता है। इस अनुष्ठानका फल अगले चार मंत्रोंमें कहा है।

(९) अथर्वाका सिर।

इस २७ वें मंत्रमें अथर्वाके सिरकी योग्यता कही है। स्थिरचित्त योगीका नाम " अ-थर्वा " है। इस योगीका सिर देवोंका सुरक्षित भण्डार है। अर्थात् देवोंका जो देवपन है वह इसके सिरमें सुरक्षित होता है। शरीरमें ये सब इंद्रिय- ज्ञान और कर्म इंद्रिय- देव हैं; तथा पृथिवी, आप्, तेज, वायु, विद्युत्, सूर्य आदि देवोंके अंश जो शरीरमें अन्य स्थानों

में हैं, वे भी देव हैं। इन सब देवोंका संबंध सिरमें होता है, मानो सब देवताओंकी मुख्य सभा सिरमें होती है। सब देव अपना सत्त्व सिरमें रख देते हैं। सब देवोंके सत्त्वांशसे यह सिर बना है और सिरका यह मस्तिष्कका भाग बडा ही सुरक्षित है। इसकी सुरक्षितता "प्राण, अन्न और मन" के कारण होती है। अर्थात् प्राणायामसे, सात्त्विक अन्नके सेवनसे और मनकी शांतिसे देवोंका उक्त खजाना सुरक्षित रहता है। प्राणायामसे सब दोष जल जाते हैं, सात्विक अन्नसे शुद्ध परमाणुओंका संचय होता है और मनकी शांतिसे समता रहती है। अर्थात् प्रणायाम न करनेसे मस्तक में दोष--बीज जैसे के वैसे ही रहते हैं, बुरा अन्न सेवन करनेसे रोग-बीज बढते हैं और मनकी अशांतिसे पागलपन वढ जाता है। इस कारण देवोंका खजाना नष्टभ्रष्ट हो जाता है।

इस मंत्रमें योगीके सिरकी योग्यता बताई है और आरोग्यकी कूंजी प्रकट की है। [१] विधिपूर्वक प्राणायाम, [२] शुद्ध सात्विक अन्नका सेवन और [३] मनकी परिशुद्ध शांति, ये आरोग्यके मूल कारण हैं। योग-साधन की सिद्धता के लिये तथा बहुत अंशमें पूर्ण स्वास्थ्यके लिये सदा सर्वदा इनकी आवश्यकता है।

अपना सिर देवोंका कोश बनाने के लिये हरएकको प्रयत्न करना चाहिये। अन्यथा वह राक्षसोंका निवास--स्थान बनेगा और फिर कष्टोंकी कोई सीमाही नहीं रहेगी। राक्षस सदा हमला करनेके लिये तत्पर रहते हैं, उनका बलभी बडा होता है। इसलिये सदा तत्परताके साथ दक्षता धारण करके स्वसंरक्षण करना चाहिये। तथा दैवी भावनाका विकास करके राक्षसी भावनाको समूल हटाना चाहिये। ऐसी दैवी भावनाकी स्थिति होनेके पश्चात् जो अनुभव होता है, वह अगले मंत्रमें लिखा है।

(१०) सर्वज्ञ पुरुष।

जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता है और मंत्र २७ के अनुसार "दैवी संपत्ति" की सुरक्षा की जाती है, तब मंत्र २८ का फल

अनुभव में आता है। "ऊपर, नीचे, तिरछा सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक है," ऐसा अनुभव आता है। इसके विना कोई स्थान रिक्त नहीं है। परमात्माकी सर्वव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती है। पुरीमें वसनेके कारण [पुरि+वस; पुर्+उस्=पुरुषः] आत्माको पुरुष कहते हैं। यह पुरुष जैसा बाहर है, वैसा इस शरीरमें भी है। इसलिये बाहर ढूंढनेकी अपेक्षा इसको शरीरमें देखना बडा सुगम है। गोपथ-ब्राह्मणमें "अथर्वा" शब्दकी व्युत्पत्ति इसी दृष्टिसे निम्न प्रकार की है—

"अथ अर्वाक् एनं एतासु अप्सु अन्विच्छ इति ॥ [गो. १।४]

"अब इधर ही इसको तूं इस जलमें ढूंढ।" तात्पर्य दूर स्थानमें ढूंढनेसे यह आत्मा प्राप्त नहीं होगा, पास ढूंढनेसे ही प्राप्त होगा। यहाँ अथर्व-वेदका कार्य बताया है-

अथ+ (अ) र्वा (क्)-अथर्वा।

अपने अंदर आत्माको ढूंढनेकी विद्या जिसने बता दी है, वही अथर्ववेद है। सब अथर्ववेद की यही विद्या है। अथर्ववेद अन्य वेदोंसे पृथक् और वह वेदत्रयीसे बाहर क्यों है, इसका पता यहाँ लग सकता है। संपूर्ण जनता अपने अंदर आत्माका अनुभव नहीं कर सकती, इसलिये जो विशेष सज्जन योगमार्गमें प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिये तथा जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके लिये यह वेद है।

जो जहाँ रहता है, उसको वहाँ देखना चाहिये। चूँकि यह आत्मा पुरीमें रहता है, इसलिये इसको पुरीमें ही ढूंढना चाहिये। इस शरीरको पुरी कहते हैं, क्यों कि यह सप्त धातुओंसे तथा अन्यान्य उपयोगी शक्ति-योंसे परिपूर्ण है। इस पुरीमें जो वसता है, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष किंवा पूरुष ये दोनों शब्द हैं और दोनोंका अर्थ एक ही है।

आगे मंत्र ३१ में इस पुरीका वर्णन आ जायगा। पाठक वहाँ ही पुरीका वर्णन देख सकते हैं। इस ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी, अमरावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिको यथावत् जाननेसे जो फल प्राप्त होता है, उसको इस

मंत्र २८ ने बताया है। ब्रह्मनगरीको जो उत्तम प्रकारसे जानता है, उसको सर्वात्मभाव का अनुभव आता है। जो पुरुष अपने आत्मामें, अपने हृदयाकाशमें है, वह ऊपर, नीचे, तिरछा सब दिशाओंमें पूर्णतया व्यापक है। वह किसी स्थानपर नहीं, ऐसा एकभी स्थान नहीं है। यह अनुभव उपासकको यहाँ होता है। वह "अपने आपको आत्मामें और आत्माको अपनेमें वह देखने लगता है।" [ईश उ० ६]। जो इस प्रकार देखता है, उसको शोक, मोह नहीं होते और उससे कोई अपवित्र कार्यभी नहीं होता।

इस मंत्रमें " सृष्ट " शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। [Poured out, connected, abundant, ornamented] फैला हुआ, संबंधित रहा हुआ, विपुल, सुशोभित ये " सृष्ट " शब्दके यहाँ अर्थ हैं। [१] जिस प्रकार जल झरनेसे बहता हुआ चारों ओर फैलता है, उस प्रकार आत्मा सर्वत्र फैला है, आत्माको सबका मूल " स्रोत " कहते ही हैं। स्रोतसे जलका निकलना और फैलना होता है। इसलिये यह अर्थ यहाँ है। [२] फैलनेसे उसका सबके साथ संबंध आता है [३] वह विपुल होनेके कारणही चतुर्दिक् फल रहा है। [४] सबकी शोभा उसीके कारण होती है, इसलिये वह सुशोभित भी है। ये " सृष्ट " शब्दके अर्थ सब कोशोंमें हैं और इस प्रसंगमें बडे योग्य हैं। परंतु इसका विचार न करते हुए कइयोंने " उत्पन्न हुआ " ऐसा प्रसिद्ध अर्थ लेकर इस मंत्रका अर्थ करनेका यत्न किया है। इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं।

इस मंत्रमें " सृष्टा३ः" तथा " बभूवाँ ३ " शब्द प्लुत हैं। प्लुत स्वरका उच्चार तीन गुणा लंबा करना चाहिये। प्लुत शब्दका उच्चारण अत्यंत आनंदके समय प्रेमातिशयमें होता है। इसके अन्यभी प्रसंग हैं, परंतु यहाँ आनंदातिशयके प्रसंगमें इसका उपयोग किया है। ब्रह्मपुरीको जाननेसे अत्यत आनंद होता है और परमात्माकी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव में आनेसे उस आनंदका पारावार ही क्या कहना है? इस परम आनंदको शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये प्लुत स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है।

जिस पुरुषको परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उक्त प्रकार आ जाता है, वह आनंदसे नाचने लगता है, वह उस आनंदमें मग्न हो जाता है, वह प्रेमसे ओतप्रोत भर जाता है, वह शोक-मोहसे रहित अतएव अत्यंत आनंदमय हो जाता है। अब ब्रह्मज्ञानका और एक फल देखिये—

(११) ब्रह्मज्ञानका फल ।

ब्रह्मनगरीका थोडासा अधिक वर्णन इस २९ वे मंत्रमें है। "अमृतेन आवृता ब्रह्मणः पूः" अर्थात् "अमृतसे आवृत ब्रह्म की नगरी है।" यहाँ "अ-मृत" शब्दसे अज, अमर, अजरामर आत्मा लेना उचित है। इस ब्रह्मपुरीमें आत्मा परिपूर्ण है। आत्मा अ-मृत रूप होनेसे जो उसको प्राप्त करता है, वह अमर बन जाता है। इसलिये हरएक को यथाशक्ति इस मार्गमें प्रयत्न करना चाहिये। यह ब्रह्मकी नगरी कहाँ है, उस स्थान-का पता मंत्र ३१ में पाठक देखेंगे।

ब्रह्मनगरीको यथावत् जाननेसे ब्रह्म और ब्राह्म प्रसन्न होते हैं और उपासक को चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं। "ब्रह्म" शब्दसे "आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म" का बोध होता है और "ब्राह्माः" शब्दसे बने हुए इतर देव, अर्थात् अग्नि, वायु, रवि, विद्युत्, इंद्र, वरुण आदि देव बोधित होते हैं। ब्रह्मनगरीको जाननेसे ब्रह्मकी प्रसन्नता होती है और संपूर्ण इतर देवोंकी भी प्रसन्नता होती है। प्रसन्न होनेसे ये सब देव और सब देवोंका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासक को तीन पदार्थों का अर्पण करते हैं। ये तीन पदार्थ "चक्षु, प्राण और प्रजा" नामसे इस मंत्रमें कहे हैं।

"चक्षु" शब्दसे इंद्रियोंका बोध होता है। सब इंद्रियोंमें चक्षु मुख्य होनेसे, मुख्यका ग्रहण करनेसे गौणोंका स्वयं बोध होता है। "प्राण" शब्दसे आयुका बोध होता है। क्योंकि प्राणही आयु है। "प्रजा" शब्दसे "अपनी औरस संतति" ली जाती है। तात्पर्य "चक्षु, प्राण और प्रजा" शब्दोंसे क्रमशः-[१] संपूर्ण इंद्रियोंका स्वास्थ्य, २। दीर्घ आयुष्य और [३] उत्तम संततिका बोध होता है। उपासनासे प्रसन्न

हुए ब्रह्म और देव उक्त तीन बातें अर्पण करते हैं। ब्रह्मज्ञानका यह फल है।

[१] शरीरका उत्तम बल और आरोग्य, [२] अति दीर्घ आयुष्य और [३] सुप्रजानिर्माण की शक्ति ब्रह्म--ज्ञानसे प्राप्त होती है। इनमें मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बलकी संपन्नता अंतर्भूत हैं, यह बात पाठक न भूलें। इनके अतिरिक्त उक्त सिद्धि हो नहीं सकती। मानसिक शांतिके अभावमें, बौद्धिक समता न होनेपर तथा आत्मिक निर्बलता की अवस्थामें, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता है। ये सद्गुण तथा इनसे भिन्न अन्य सब शुभ गुण ब्रह्मज्ञानसे सहज प्राप्त होते हैं।

ब्रह्मकी कृपा और देवोंकी प्रसन्नता होनेसे जो उत्तम फल मिल सकता है वह यही है। हमारे आर्यराष्ट्रमें प्राचीन कालके लोग अति दीर्घ आयुष्यसे संपन्न थे, बलिष्ठ थे और अपनी इच्छानुसार स्त्रीपुरुष संतानकी उत्पत्ति तथा विद्वान्, शूर आदि जिस चाहे उस प्रवृत्तिकी संतति उत्पन्न करते थे। इस विषयमें शतपथ ब्राह्मण के अंतिम अध्यायमें अथवा बृहदारण्यक उपनिषद् के अंतिम विभागमें प्रयोग ही स्पष्ट शब्दोंमें लिखे हैं। इतिहास-ग्रंथोंमें इस विषयकी बहुतसी साक्षियाँ हैं। पाठक वहाँ इस बातको देख सकते हैं। उसका यहाँ उद्धरण कर . के लिये स्थान नहीं है। यहाँ इतना ही बताना है कि, ब्रह्मज्ञान होनेसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य संपादन करके अति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम संतति की उत्पत्ति की जा सकती है; जिस काल में, जिस देशमें, जिन लोगोंको यह विद्या साध्य होगी, वे लोग ही धन्य हो सकते हैं। एक कालमें आर्योंको यह विद्या प्राप्त थी, आगे भी प्रयत्न करनेपर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती है।

संतान-उत्पत्तिकी संभावना होनेकी आयुमें ही ब्रह्मज्ञान होनेयोग्य शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये। आठ वर्षकी आयुमें उपनयन करके उत्तम गुरुके पास योगादि अभ्यासका प्रारंभ करनेसे २०-२५ वर्ष की अवधिमें

ब्रह्मसाक्षात्कार होना असंभव नहीं है। अष्टावक्र, शुकाचार्य, सनत्कुमार आदिकोंको वीस वर्षके पूर्व ही तत्त्वज्ञान हुआ था। इससे बडी ऊमरमें जिनको तत्त्वज्ञान हो गया था, ऐसे सत्पुरुष भरतखंडके इतिहासमें बहुतही हैं। तात्पर्य विशेष योग्यतावाले पुरुष जो कार्य अल्प आयुमें कर सकते हैं, वही कार्य मध्यम योग्यतावालोंको अधिक काल में सिद्ध होगा और कनिष्ठ योग्यतावालोंको बहुतही काल लगेगा। इसलिये यहाँ सर्वसाधारण रीतिसे इतनाही कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य--समाप्ति तक उक्त योग्यता प्राप्त हो सकती है और तत्पश्चात् गृहस्थाश्रममें सुयोग्य संतान उत्पन्न करनेकी संभावना कोई अशक्य कोटिकी बात नहीं।

आजकल ब्रह्मज्ञानका विषय वृद्धोंकाही है, ऐसा समझा जाता है, उनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनसे हो गया है। ब्रह्मज्ञानका विषय वास्तविक रीतिसे " ब्रह्म-चारियों " का ही है। वनमें गुरुकुलोंमें रहते हुए ये " ब्रह्म--चारी " ही ब्रह्मप्राप्तिका उपाय कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य-आश्रम की समाप्तितक " ब्रह्म--पुरी " का पता लगा सकते हैं। तथा इसी आयुमें [१] शारीरिक स्वास्थ्य, [२] दीर्घ आयुष्य और [३] सुप्रजा निर्माण की शक्ति, आदिकी नींव डाल सकते हैं। इस रीतिसे सच्चे ब्रह्म-चारी, ब्रह्मपुरीमें जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ रहते हुए उत्तर तीनों आश्रमोंमें शांतिके साथ त्यागपूर्वक भोग करते हुए भी कमलपत्रके समान निर्लेप और निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस विषयके आदर्श वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जनक, श्रीकृष्ण आदि हैं।

हरएक आयुमें ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये। यहाँ उक्त बात इसलिये लिखी है कि यदि नवयुवकोंकी प्रवृत्ति इस दिशामें हो गई, तो उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब जगत् में सच्ची शांति स्थापन करनेके महत्कार्यमें अपना जीवन समर्पण करनेका बडा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अस्तु। यह मंत्र और भी बहुत बातोंका बोध कर रहा है, परंतु यहाँ स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण

यहाँ नहीं हो सकता। आशा है कि पाठक उक्त दृष्टिसे इस मंत्रका अधिक विचार करेंगे। इसी मंत्रका और स्पष्टीकरण अगले मंत्रमें है, देखिये—

मंत्र २९ में जो कथन है, उसीका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें है। ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूर्व लाभ होता है, उसका वर्णन इस मंत्रमें है। [१] अति वृद्ध अवस्थाके पूर्व उसके चक्षु आदि इंद्रिय उसको छोडते नहीं; और [२] न प्राण उसको उस वृद्ध अवस्थाके पूर्वही छोडता है। प्राण जल्दी चला गया, तो अकालमें मृत्यु होता है और अल्प आयुमें इंद्रिय नष्ट होनेसे अंधापन आदि शारीरिक न्यूनता कष्ट देती है। ब्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं होते।

आठ	वर्षकी	आयुतक	कुमार-	अवस्था
सोलह	,,	,,	बाल्य	,,
सत्तर	,,	,,	तारुण्यकी	,,
सौ	,,	,,	वृद्ध	,,
एकसोवीस	,,	,,	जीर्ण	,,। पश्चात् मृत्यु।

ब्रह्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता। इस अवस्थातक वह आरोग्य और शांतिका उपभोग लेता है और तत्पश्चात् अपनी इच्छासे शरीरका त्याग करता है। जैसा कि भीष्मपितामह आदिकोंने किया था। (इस विषयमें स्वा०मं०का "मानवी आयुष्य" नामक पुस्तक देखिये।)

तात्पर्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक है। ये लाभ प्रत्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त जो अभौतिक अमृतका लाभ होता है, तथा आत्मिक शक्तियोंके विकासका अनुभव होता है, वह अलग ही है। पाठक इसका विचार करें। अगले मंत्रमें देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया है, देखिये—

(१२) ब्रह्मकी नगरी। अयोध्या-नगरी।

यह मनुष्यशरीरही "देवोंकी अयोध्या-नगरी" है। इसके नौ द्वार हैं। दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक मूत्रद्वार और एक

गुदद्वार मिलकर नौ दरवाजे हैं। पूर्वद्वार मुख है और पश्चिमद्वार गुदा है। पूर्वद्वारसे अंदर प्रवेश होता है और पश्चिमद्वारसे बाहर गमन होता है। अन्य द्वार छोटे हैं और उनसे करनेके कार्य निश्चितही हैं। प्रत्येक द्वारमें रक्षक देव मौजूद हैं और वे कभी अपना नियोजित कार्य छोडकर अन्य कार्य नहीं करते। इन नौ द्वारोंके विषयमें श्रीमद्भगवद्गीतामें निम्न प्रकार कहा है— " जो ब्रह्ममें अर्पण कर आसक्ति--विरहित कर्म करता है, उसको वैसेही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमलके पत्तेको पानी नहीं लगता। अतएव कर्मयोगी शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे और इंद्रियोंसेभी, आसक्ति छोडकर आत्मशुद्धि के लिये कर्म किया करते हैं। जो योगयुक्त हो गया, वह कर्मफल छोडकर अंतकी पूर्ण शांति पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है, वह वासनासे फलके विषयमें सक्त होकर बद्ध हो जाता है। सब कर्मोंका मनसे संन्यास कर, जितेंद्रिय देहवान् पुरुष नौ द्वारोंके इस देहरूपी नगरीमें न कुछ करता और न कराता हुआ आनंदसे रहता है॥ [गीता ५।१०-१३]" अर्थात् सब कुछ करता हुआ न करनेवाले के समान शांत रहता है। यह श्रेष्ठ सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रयत्न से प्राप्त हो सकती है।

नौ द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुरीमें आठ चक्र हैं। [१] मूलाधार चक्र-- गुदाके पास पृष्ठवंशसमाप्तिके स्थानमें है, यही इस नगरीका मूल आधार है। [२] स्वाधिष्ठान चक्र— उसके ऊपर है। [३] मणिपूरक चक्र— नाभिस्थानमें है। [४] अनाहत चक्र— हृदय-स्थानमें है। [५] विशुद्धि चक्र— कंठस्थानमें है। [६] ललना चक्र— जिह्वामूलमें है। [७] आज्ञाचक्र— दोनों भौहोंके बीचमें है। [८] सहस्रार चक्र— मस्तिष्कमें है। इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु ये मुख्य हैं। इनमेंसे एक एक चक्रका महत्त्व योगसाधनके मार्गमें अत्यंत है, क्योंकि प्रत्येक चक्रमें प्राण पहुँचनेसे वहाँसे अद्भुत शक्तिका आविष्कार होता है। इन चक्रोंके कारण यह नगरी बडी शक्तिशाली हुई है। जैसे कीलेपर शत्रुनिवारण के लिये शस्त्रास्त्र रहते हैं, वैसे ही इस नगरीके संरक्षण के लिये इन आठ चक्रोंमें संपूर्ण शक्तियाँ शस्त्रास्त्रोंसमेत रखी हैं।

इन चक्रोंके द्वारा ही हमारा आरोग्य है और बुद्धि, मन, इंद्रियाँ और शरीर की सब शक्ति है। जो मनुष्य ये सब शक्तियोंके आठ केंद्र अपने आधीन कर लेता है, उसको शारीरिक आरोग्य, दीर्घ आयुष्य. सुप्रजा निर्माणकी शक्ति, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बल सहज प्राप्त होता है।

इनमें जो हृदयकोश है, उस कोशमें "आत्मन्वत् यक्ष" रहता है, इस यक्षको ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं। यही यक्ष केन-उपनिषद् में है और देवी–भागवत की कथामें भी है। यह यक्षही सब का प्रेरक है, यह "आत्मवान् यक्ष" है। यह सब इंद्रियों और प्राणोंको प्रेरणा करके सबसे कार्य कराता है। यही अन्य देवोंका अधिदेव है; शरीरमें जो देवोंके अंश हैं, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेवाला यही आत्मदेव है। यही आत्माराम है। इस "राम" की यह दिव्य नगरी "अयोध्या" नामसे सुप्रसिद्ध है।

इस नगरीमें तेजोमय स्वर्ग है। स्वर्गधाम यहाँही है, स्वर्गप्राप्तिके लिये बाहर जानेकी जरूरत नहीं है। इस पुरीमें ही स्वर्ग है, जो इसको देखना चाहते हैं, यहाँ ही देखें। सात्त्विक भावना, राजस भावना और तामस भावना ये तीन इसके आरे हैं। इसके कारण इसमें तीन गतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसको देखनेसे, इसकी अद्भुत रचना का पता लग सकता है। इन तीनों गतियोंको शांत करके त्रिगुणोंके परे जानेसे उस "आत्मन्वान् यक्ष" का दर्शन होता है।

यह जैसी ब्रह्मकी नगरी [ब्रह्मणः पूः] है, उसी प्रकार यही [देवानां पूः] देवोंकी नगरी भी है। जैसी यह ब्रह्मसे परिपूर्ण है, वैसीही यह देवोंसे परिपूर्ण है। पृथिव्यादि सब देव और देवतायें इसमें रहती हैं और उनको आकर्षण करनेवाला यह आत्मदेव इसमें अधिष्ठाता रहता है। यह आत्मन्वान् यक्ष "आत्मा" शब्दके पुल्लिंग होनेपर न पुरुष है, "देवी" शब्दके स्त्रीलिंग होनेपर न स्त्री है और "यक्षं" शब्द नपुंसकलिंग

होनेसे न वह नपुंसक है। तीनों लिंगोंसे भिन्न वह शुद्ध तेजस्वी "केवल आत्मा" है। यही दर्शनीय है। उक्त ब्रह्मपुरीमें जाकर इसका दर्शन कैसे किया जाता है, यह बात अगले मंत्रमें कही है—

(१३) अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश।

यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और [हरिणी] दुःखोंका हरण करनेवाली है। इसको प्राप्त करनेसे तथा पूर्णतासे वशीभूत करनेसे सबही दुःख दूर हो जाते हैं। इसीलिये इसको " पुरी " कहते हैं, क्योंकि इसमें पूर्णता है। जो पूर्ण होती है, वही " पुरी " कहलाती है। पूर्ण होनाही यशस्वी बनना है। जो परिपूर्ण बनता है, वही यशस्वी होता है। अपूर्णताके साथ यशका संबंध नहीं होता, परंतु सदा पूर्णताके साथही यशका संबंध होता है।

जो तेजस्वी, दुःखहारक, पूर्ण और यशस्वी होता है, वह कभी पराजित नहीं होता, अर्थात् सदा विजयी होता है। " [१] तेज, [२] निर्दोषता, [३] पूर्णता, [४] यश और [५] विजय " ये पांच गुण एक दूसरेके साथ मिलेजुले रहते हैं। [१] भ्राज, [२] हरण, [३] पुरी, [४] यश, [५] अपराजित ये मंत्रके पांच शब्द उक्त पांच गुणोंके सूचक हैं। पाठक इन शब्दोंको स्मरण रखें और उक्त पांच गुणोंको अपनेमें स्थिर करने और बढानेका यत्न करें। जहां ये पांच गुण होंगे, वहां [हिरण्य] धन रहेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। धन्यता जिससे मिलती है, वही धन होता है और उक्त पांच गुणोंके साथ धन्यता अवश्य ही रहेगी।

उक्त पांच गुणोंसे युक्त ब्रह्म–नगरीमें ब्रह्म प्रविष्ट होता है। पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अंदर व्यापक यह ब्रह्म हृदयाकाशमें है। जब अपना मन बाहरके कामधंधे छोड कर एकाग्र हो जाता है, तब आत्माका ज्ञान होनेकी संभावना होती है और तभी ब्रह्मका पता लगना संभव है। क्योंकि वेदमें अन्यत्र कहा है कि " जो पुरुषमें ब्रह्मको देखते हैं,

वेही परमेष्ठीको जान सकते हैं। " [अथर्व० १०।७।१७] अर्थात् जो अपने हृदयमें ब्रह्मका आवेश अनुभव करते हैं, वेही परमेष्ठी प्रजापतिको जान सकते हैं।

(१४) अयोध्याके मार्गका पता।

प्रिय पाठको! यहाँतक आपका मार्ग है। आप कहाँतक चले आये हैं और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर है, इसका विचार कीजिये। इस अयोध्या-नगरीमें पहुँचतेही रामराजाका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि राजधानीमें जाते ही महाराजाकी मुलाकात नहीं हो सकती। वहाँ रहकर तथा वहाँ के स्थानिक अधिकारी सत्य श्रद्धा आदिकोंकी प्रसन्नता संपादन करके महाराजाके दरबारमें पहुँचना होता है। इसलिये आशा है कि आप जरा शीघ्र गतिसे चलेंगे और वहाँ जलदी पहुँचेंगे। आपके साथी ये ईर्ष्या, द्वेष आदि हैं, ये आपको जल्दी चलने नहीं देते; प्रति क्षण इनके कारण आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, इसका विचार कीजिये और सब झंझटोंको दूर कर एकही उद्देश्यसे अयोध्याजीके मार्गका आक्रमण कीजिये। फिर आपको उसी " यक्ष " का दर्शन होगा कि जिसका दर्शन एक वार इंद्रने किया था। आपको मार्गमें " हैमवती उमादेवी " दिखाई देगी। उसको मिलकर आप आगे बढ जाइये। वह देवी आपको ठीक मार्ग बता देगी। इस प्रकार आप भक्तिकी शांत रोशनीमें सुविचारोंके साथ मार्ग आक्रमण कीजिये, तो बडा दूरका मार्गभी आपके लिये छोटा हो सकता है। आशा है कि आप ऐसाही करेंगे और फिर भूलकर भटकेंगे नहीं।

(१५) केनसूक्त और केनोपनिषद्।

जैसा यह केनसूक्त अथर्ववेदमें है, वैसाही उपनिषदोंमें केनोपनिषद् है। दोनोंका प्रारंभ 'केन' इस पदसे ही हुआ है। यही 'केन' पद बडा महत्त्व-पूर्ण है, इसका अर्थ 'किससे?' ऐसा होता है। सब तत्त्वज्ञानोंका उगम इसी पदसे होता है। यह जो संसार दीखता है, वह (केन) किसने बनाया,

और [केन] किससे बनाया, तथा [केन] किसने इसका विचार किया, [केन] किसकी सहायतासे विचार किया, [केन] किस साधनसे विचार किया, किस कारण विचार किया, इसको जो बोध हो रहा है, वह कैसे होता है, इत्यादि अनेक विचार इस ' केन ' शब्दमें हैं ।

मनुष्य जो देखता है, उसका हेतु जानना चाहता है, छोटेसे छोटा बालक भी जब आश्चर्यसे किसीकी ओर देखता है, तो उसका कारण जानना चाहता है । यह कौन है, क्या करता है, कहाँसे आया, कहाँ जायगा, ऐसे अनेक-विध प्रश्न बालक करता है और हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है । उत्तरसे समाधान हुआ, तो ही वह चुप रहता है, नहीं तो फिर प्रश्न पूछता ही रहता है । इतनी विलक्षण जिज्ञासा मानवके मनमें स्वभावतया होती है ।

परंतु जब मनुष्य बडा होता है, तब संसारकी चिन्तामें फँसकर इस जिज्ञासाको खो बैठता है और फिर वह [केन] किससे यह हुआ, ऐसा प्रश्न करना भूल जाता है। जब यह प्रश्न करना भूल जाता है, तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होना भी बंद होता है। क्योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रही, तो ही हो सकता है ।

इस विश्वमें करोडों मनुष्य हैं, परंतु उनमेंसे कितने लोग ' मैं कहांसे आया? क्यों यहां आया हूं? किधर मुझे जाना है?' इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाले प्रश्नोंको अपने मनमें उत्पन्न होने देते हैं, येही प्रश्न इस 'केन'-पदसे यहाँ किये गये हैं। साधारणतः मनुष्य जागता है, खाता है, सोता है, फिर जागता है और अन्तमें मर जाता है ।

यह जीवन-मरणका व्यापार इतना आश्चर्यकारक है कि किसी मननशील मनुष्यके मनमें इस संबंधके प्रश्न आये विना नहीं रह सकते । परंतु कितने मनुष्य इसका विचार करते हैं ? मनन करनेवाला ही मनुष्य कहलायेगा । जो मनुष्य मनन नहीं करता, उसको मनुष्य कहना असंभव है। अतः इस मनुष्यसमाजमें वेही मनुष्य हैं कि जो ' केन ' यह प्रश्न करते हैं । यह है ' केन ' शब्दका महत्त्व । यह प्रश्न मनुष्यकी मानवता सिद्ध करनेवाला है।

पाठक इस शब्दका महत्त्व जानें और अपने जीवनका विचार करना इससे सीखें।

मैं किस शक्तिसे बोलता हूं? किस शक्तिसे सोचता हूं? किस शक्तिसे जीवित रहता हूं? किस शक्तिसे जन्ममरण तथा प्रजनन हो रहे हैं? इस संपूर्ण संसारके आधारमें कौन है? वह इसका निर्माण क्यों करता है? ये प्रश्न हैं जो हरएक मनुष्यके मनमें उत्पन्न होने चाहिये। परंतु किन मनुष्योंके अन्तःकरणमें ये प्रश्न उठते हैं? पाठकों! विचार तो कीजिये।

अर्थात् मनुष्यजाति अगणित वर्षोंसे इस भूमंडलपर उत्पन्न हुई है, परंतु अभीतक सब मनुष्य सच्चे मानव नहीं बने, जो 'केन' इस प्रश्नको कर सकते हैं और उत्तर सुयोग्य गुरुसे प्राप्त होनेतक चुप नहीं रह सकते।

जैसे अन्यान्य कृमिकीटक जन्मते और मरते हैं, वैसेही मनुष्यप्राणी भी जन्मते और मरते हैं और मैं क्यों जन्मको प्राप्त हुआ और क्यों मर गया, इसका विचारतक करते नहीं। अपने जीवन के विषयमें कैसे प्रश्न करने चाहिये, यह इस सूक्तने स्पष्ट कर दिया है। मानवजीवनके विषयमें कई प्रश्न यहाँ हैं। यदि इतने ही प्रश्न मनुष्य करना सीख जाँयगे, तो उनको आत्मज्ञान हो जायगा और उनका जीवित सफल भी हो जायगा।

अतः पाठक इस जिज्ञासा-बुद्धिकी जाग्रति करनेवाले इस केनसूक्तका मनन करें और विश्वके अंदर जो अद्‌भुत शक्ति है, उस अद्‌भुत शक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का सार्थक करें। मानवी जीवन की सफलता करनेवाला यह ज्ञान है। आशा है कि इस केनसूक्तने जो यह जिज्ञासा-जाग्रतिका-साधन बताया है, वह आचरणमें लाकर सब साधक सिद्ध बनेंगे।

शुद्धि की विधि।

(अथर्व० २।१९। १-५)

ऋषिः- अथर्वा। देवता- अग्निः। छन्दः- (एकावसानम्)
१-४ निचृद्विषमा गायत्री; ५ भुरिग्विषमा।

अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप योऽ३स्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥१॥

अग्ने यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर योऽ३स्मान्द्वेष्टि० ॥२॥

अग्ने यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च योऽ० ॥३॥

अग्ने यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो० ॥४॥

अग्ने यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो० ॥५॥

(अथर्व० २।२०।१-५)

ऋषिः- अथर्वा । देवता- वायुः । छन्दः- (एकावसानम्)
१-४ निचृद्विषमा गायत्री, ५ भुरिग्विषमा ।

वायो यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो० ॥१॥
वायो यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो० ॥२॥
वायो यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च यो० ॥३॥
वायो यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो० ॥४॥
वायो यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो० ॥५॥

(अथर्व० २।२१।१-५)

ऋषिः- अथर्वा । देवता- सूर्यः । छन्दः- (एकावसानम्)
१-४ निचृद्विषमा गायत्री, ५ भुरिग्विषमा ।

सूर्य यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो० ॥१॥
सूर्य यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो० ॥२॥
सूर्य यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च यो० ॥३॥
सूर्य यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो० ४
सूर्य यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो० ॥५॥

(अथर्व० २।२२। १-५)
ऋषिः- अथर्वा। देवता- चन्द्रः। छन्दः- (एकावसानम्)
१-४ निचृद्विषमा गायत्री, ५ भुरिग्विषमा।

चन्द्र यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो० ॥१॥
चन्द्र यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो० ॥२॥
चन्द्र यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च यो० ॥३॥
चन्द्र यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो० ॥४॥
चन्द्र यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो० ॥५॥

(अथर्व० २।२३।१-५)
ऋषिः- अथर्वा। देवता- आपः। छन्दः- (एकावसानम्)
१-४ निचृद्विषमा गायत्री, ५ स्वराड्विषमा।

आपो यद्वस्तपस्तेन तं प्रति तपत यो० ॥१॥
आपो यद्वो हरस्तेन तं प्रति हरत यो० ॥२॥
आपो यद्वोऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चत यो० ॥३॥
आपो यद्वः शोचिस्तेन तं प्रति शोचत यो० ॥४॥
आपो यद्वस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणुत योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥५॥

अर्थ- हे अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप् देवताओं ! आपके अन्दर जो [तपः] तपाने की शक्ति है, उससे [तं प्रति तप] उसको तप्त करो [यः अस्मान् द्वेष्टि] जो अकेला हम सब का द्वेष करता है और [यं वयं द्विष्मः] जिसका हम सब द्वेष करते हैं ॥ १ ॥ हे देवो ! जो आप के अन्दर [हरः] हरण करने की शक्ति है, उस से उसका [प्रतिहर] दोष हरण करो, जो हमारा द्वेष करता और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥ २ ॥ हे देवो ! जो आप के अंदर [अर्चिः] दीपन शक्ति है, उससे उसका [प्रत्यर्च] संदीपन करो, जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥ ३ ॥ हे देवो ! जो आप के अंदर [शोचिः] शुद्ध करने की शक्ति है, उससे उसको [प्रति शोच] शुद्ध करो, जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥ ४ ॥ हे देवो ! जो आपके अन्दर [तेजः] तेज है, उससे उसको [अतेजसं] अतेजस् करो, जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ- हे अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप् देवो ! आपके प्रत्येक के अन्दर तप, हर, अर्चि, शोचि, और तेज ये पांच शक्तियाँ हैं, इसलिये कृपा करके हमारे द्वेषकों को इन शक्तियों से परिशुद्ध करो, अर्थात् उनको तपाकर, उनके दोषों को हरा कर, उनमें आंतरिक प्रकाश उत्पन्न करके, उनकी शुद्धि करके और उनको आप के दिव्य तेज से प्रभावित करके शुद्ध करो। जिस से वे कभी किसी का द्वेष न करेंगे और मिलजुल कर आनन्द से रहेंगे।

(१) पांच देव।

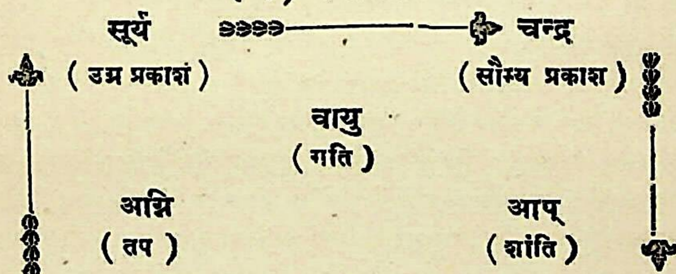
इन पांच सूक्तों में पांच देवताओं की प्रार्थना की गई है अथवा दुष्टोंके सुधार के कार्य में उन से शक्तियों की याचना की गई है। ये पांच देवताएं ये हैं—

"अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, आपः।"

अग्नि में तपाने की शक्ति, वायु में हिलाने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश-

शक्ति, चन्द्र में सौम्यता और आप [जल] में पूर्ण शांति है। अर्थात् ये देवताएँ इस व्यवस्था से एक के पश्चात् दूसरी आ गई हैं कि, पहले तपाने से प्रारम्भ होकर सब को अन्त में शांति मिल जावे। अंतिम दो देव चंद्र और आप् पूर्ण शांति देनेवाले हैं। अग्नि और सूर्य तपानेवाले हैं और वायु प्राणगति या जीवन गति का दाता है। यदि पाठक यह व्यवस्था देखेंगे, तो उनको दुष्टों का सुधार करने की विधि निश्चय से ज्ञात होगी।

(२) पंचायतन।

पहले अग्नि तपाता है, वायु उसमें गति करता है और ये दोनों सूर्य के उग्र प्रकाश में उसे रख देते है। उसके पश्चात् चन्द्रमा का सौम्य प्रकाश आता है और पश्चात् जलतत्त्व की पूर्ण शान्ति या शांतिमय जीवन उसे प्राप्त होता है। शुद्ध होने का यह मार्ग है। यह क्रम विशेष महत्त्वपूर्ण है और इसीलिये इन पांचों सूक्तों का विचार यहाँ इकट्ठा किया है।

(३) पाँच देवों की पाँच शक्तियाँ।

पाँच देवों की पाँच शक्तियाँ इन सूक्तों में वर्णन की हैं। उनके नाम ये हैं।

"तपः, हरः, आर्चिः, शोचिः, तेजः" ये पाँच शक्तियाँ हैं। ये पाँचों शक्तियाँ प्रत्येक देव के पास हैं। इससे पाठक जान सकते हैं कि, हरएक की ये शक्तियाँ भिन्न हैं। अग्नि का तेज, सूर्य का तेज और जल का तेज

भिन्न होने में किसी को भी शंका नहीं हो सकती। इसलिये प्रत्येक देवता के पास ये पाँच शक्तियाँ हैं, परन्तु उनका स्वरूप और कार्य भिन्न भिन्न ही है। जैसा "हरः" नामक शक्ति के विषयमें देखिये। 'हरः' का अर्थ है, "हरण करना" हर लेना। यहाँ इस एक ही शक्ति का उपयोग पाँच देव किस प्रकार करते हैं, देखिये—

१ अग्नि— शीतता का हरण करता है, तपाता है।
२ वायु— आर्द्रता का हरण करता है, सुखाता है।
३ सूर्य— समय का हरण करता है, आयु घटाता है।
४ चन्द्र— मनस्ताप का हरण करता है, मनकी प्रसन्नता देता है।
५ जल— शारीरिक मल का हरण करता है, शुद्धता करता है।

प्रत्येक देव हरण करता है, परन्तु उसके हरण करने के पदार्थ भिन्न हैं, इसी प्रकार "तपन, हरण, अर्चन, शोचन और तेजन के द्वारा इन देवों से मनुष्य का सुधार होता है। प्रत्येक देवता के ये पाँच गुण हैं और पाँच देवता हैं, इसलिये सुधार होने के लिये पच्चीस छाननियों से छाने जाने की आवश्यकता है, यह बात पाठक विचार करने से सहज हीमें समझ सकेंगे।

यह शुद्धि की विधि देखने के लिये हमें यहाँ इन पाँच गुणशक्तियों का अवश्य विचार करना चाहिये—

१ तपः- तपाना, तपना। इसका महत्व बडा भारी है। सुवर्णादि धातु अग्नि में तपनेसे ही शुद्ध होते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक तपसे ही मनुष्य की शुद्धि होती है। तपना अनेक प्रकार से होता है। तप बहुत प्रकार के हैं, उन सब का उद्देश्य शुद्धि करना ही है।

२ हरः- हरण करना, हर लेना। दोषों को हरण करना, दोषों को दूर करना। सुवर्णादि धातुओं को अग्नि में तपाने से दोष दूर होते हैं और उनकी शुद्धता होती है। इसी प्रकार अन्यान्य तप करने से दोष दूर होते हैं और शुद्धि होती है।

३ अर्चिः— अर्च् धातु का अर्थ "पूजा और प्रकाश" है। पूर्वोक्त दो विधियों द्वारा शुद्धता होनेके पश्चात् ही यह पूजा या उपासनाका प्रकाश उस मनुष्य के अन्दर डाला जाता है। दोष दूर होने के पश्चात् ही यह होना है, इससे पूर्व नहीं।

४ शोचिः— शुच् धातु का अर्थ शोधन करना है, शुद्धता करना। तप, दोषहरण और अर्चन के पश्चात् शोधन हुआ करता है। शोधन का अर्थ बारीक से बारीक दोषों को हटाना। हरण और शोधन में जो भेद है, वह पाठक अवश्य देखें। स्थूल दोषों का हरण होता है और सूक्ष्म दोषों का शोधन हुआ करता है, इस प्रकार शोधन होने के पश्चात्—

५ तेजः— तेजन करना है। तिज् धातु का अर्थ तेज करना और पालन करना है। शस्त्र की धारा तेज की जाती है, इस प्रकार का तेजन यहाँ अभीष्ट है। तीखा करना, तेज करना, बुद्धि की तीव्रता संपादन करना।

उदाहरण के लिये लोहा लीजिये। पहले [तपः] तपाकर उसको गर्म किया जाता है, पश्चात् उसके दोष [हरः] दूर किये जाते हैं, पश्चात् उसको किसी आकारमें ढाला [अर्चिः] जाता है, नंतर [शोचिः] पानी में बुझाकर जल पिलाया जाता है और तत्पश्चात् [तेजः] उस शस्त्र को तेज किया जाता है। यह एक चक्कू, छुरी आदि बनाने की साधारण बात है, इसमें भी न्यूनाधिक प्रमाण से इन विधियों की उपयोगिता होती है। फिर मनुष्य जैसे श्रेष्ठ जीव की शुद्धता के लिये इनकी उपयोगिता अन्यान्य रीतियों से होगी, इसमें कहने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य "तपन, हरण, अर्चन, शोधन और तेजन" यह पाँच प्रकार की शुद्धि की विधि है, जिससे दोषी मनुष्य की शुद्धता हो सकती है। दुष्ट मनुष्य का सुधार करके उसको पवित्र महात्मा बनाने की यह वैदिक रीति है। पाठक इसका बहुत मनन करें।

(४) मनुष्य की शुद्धि।

अब यह विधि मनुष्य में किस प्रकार प्रयुक्त होती है, इसका विचार

करना चाहिये। इस कार्य के लिये पूर्वोक्त देव मनुष्य में कहाँ और किस रूप में रहते हैं, इसका विचार करना चाहिये। इसका निश्चय होनेसे इस शुद्धीकरण-विधि का पता स्वयं लग सकता है। इसलिये पूर्वोक्त पाँच देव मनुष्य के अन्दर कहाँ और किस रूपमें विराजमान हैं, यह देखिये—

(५) देवता-पंचायतन।

मनुष्य में अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप् ये पांच देवताएं निम्न-लिखित रूप से रहती हैं—

१ अग्निः [अग्निर्वाक् भूत्वा मुखं प्राविशत्] = अग्नि वाणी का रूप धारण करके मनुष्य के मुख में प्रविष्ट हुआ है। अर्थात् मनुष्य के अन्दर अग्नि का रूप वाक् है।

२ वायुः [वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्] = वायु प्राण का रूप धारण करके नासिकाद्वारा अन्दर प्रविष्ट हुआ है और वह प्राण एकादशविध होकर सब शरीर में व्यापता है।

३ सूर्यः [सूर्यः चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्] = सूर्य नेत्रे-न्द्रिय बनकर आँखों में प्रविष्ट हुआ है।

४ चन्द्रः [चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्] = चन्द्रदेव मन का रूप धारण करके हृदय में आ वसा है।

५ आपः [आपो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन्] = जल रेत बन कर शिश्न के स्थान पर वसा है।

ये पांच देव इन पांच रूपों में अपने आप को ढाल कर मनुष्य के देह में आकर इन स्थानों में वसे हैं। यह बात विशेष विस्तारपूर्वक ऐतरेय उपनिषद् में लिखी है, वहाँ ही पाठक देखें। यहाँ जो वाक्य ऊपर लिये हैं, वे ऐतरेय उपनिषद् [ऐ० उ० १।२] में से ही लिये हैं। इन वाक्यों के मनन से पता लगेगा कि इन देवों का शरीर में निवास कहाँ है। अब ये अर्थ लेकर पूर्वोक्त मंत्रों के अर्थ देखिये—

सूक्त १९ = [अग्नि = वाणी] = हे वाणी ! जो तेरे अन्दर तप है, उस तप से उसको तप्त कर, जो हमारा द्वेष करता है। तथा जो तेरे अन्दर हरणशक्ति है, उससे उसी के दोष हरण कर। जो तेरे अन्दर दीपनशक्ति है, उससे उसी का अंतःकरण प्रकाशित कर। जो तेरे अंदर शोधक गुण है, उससे उसकी शुद्धि कर और जो तेरे अन्दर तेज है, उस से उसी को तेजस्वी बना ॥ १-५ ॥

सूक्त २० = [वायु = प्राण] = हे प्राण ! जो तेरे अन्दर तप, दोष-हरण-शक्ति, दीपन-शक्ति, शोधन शक्ति और तेजनशक्ति है, उन शक्तियों से उसके दोष दूर कर कि जो हम सबका द्वेष करता है ॥१-५॥

इसी प्रकार अन्यान्य सूक्तोंके विषयमें जानना योग्य है। प्रत्येक की पांच शक्तियां हैं और उनसे जो शुद्धता होनी हैं, उस का मार्ग निश्चित है, वह इस अर्थसे अब स्पष्ट हो चुका है। जो बाह्य देवताएं हैं, उनके अंश हमारे अन्दर विद्यमान हैं; उन अंशोंकी अनुकूलता प्रतिकूलतासे ही मनुष्य का सुधार या असुधार होता है। यह जानकर इस रीतिसे अपनी शुद्धता करने का यत्न करना चाहिए, तथा जो द्वेष करनेवाले दुर्जन होंगे, उनके सुधारका भी इसी रीतिसे यत्न करना योग्य है।

(६) शुद्धिकी रीति।

शुद्धिकी रीति पंचविध है, अर्थात् पांच स्थानोंमें शुद्धि होनी चाहिये, तब दोषयुक्त मनुष्य की शुद्धता हो सकती है। इस का संक्षेप से वर्णन देखिये—

१ वाणी का तप-- सबसे पहिले वाणीका तप करना चाहिये। जो शुद्ध होना चाहता है, या जिसके दोष दूर करने हैं, उसको सब से प्रथम वाणीका तप करना चाहियें। सत्य भाषण, मौन आदि वाणीका तप प्रसिद्ध है। वाणीके अन्दर जो दोष होंगे, उनको भी दूर करना चाहिये। वाणीमें प्रकाश या प्रसन्नता लानी चाहिये। जो बोलना है, वह सावधानीसे परिशुद्ध विचारों से युक्त ही बोलना चाहिये। इस प्रकार वाणीकी शुद्धता करनेका

यत्न करनेसे वाणीका तेज अर्थात् प्रभाव बहुत बढ जाता है और हरएक मनुष्य उसके शब्द सुननेके लिये उत्सुक हो जाता है। [सूक्त १९]

२ प्राणका तप– प्राणायामसे प्राणका तप होता है। जिस प्रकार धोंक-नीसे वायु देनेसे अग्निका दीपन होता है, उसी प्रकार प्राणायामसे शरीरके नसनाडियोंकी शुद्धता होकर तेज बढ जाता है, शरीरके दोष दूर हो जाते हैं, प्रकाश बढता है, शोधन होता है और तेजस्विता भी बढ जाती है। इस अनुष्ठानसे मनुष्य निर्दोष होता है। [सूक्त २०]

३ आँखका तप– आँखद्वारा दुष्ट भाव से किसीकी ओर न देखना और मंगल भावनासे ही अपनी दृष्टिका उपयोग करना नेत्र का तप है। पाठक यहाँ विचार करें कि अपने आँखसे किस प्रकार पाप होते रहते हैं और किस प्रकार पतन होता है। इससे बचनेका यत्न हरएकको करना चाहिये। इसी तरह अन्यान्य इंद्रियों का संयम करना भी तप है, जो मनुष्य की शुद्धता कर सकता है। अपने इंद्रियों को बुरे पथसे हटाना और अच्छे पथ पर चलाना बडा महत्त्वपूर्ण तप है। इसीसे दोष हटते हैं, शोधन होता है और तेज भी बढता है। [सूक्त २१]

४ मनका तप– सत्य पालन करना मनका तप है। बुरे विचारोंको मनसे हटाना भी तप है। इस प्रकारके मनके तप करनेसे मनके दोष दूर हो जाते हैं, मन पवित्र होता है और शुद्ध होकर तेजस्वी होता है। [सू० २२]

५ वीर्यका तप [ब्रह्मचर्य]–शिस्न इंद्रिय का, वीर्य का अथवा काम का तप ब्रह्मचर्य नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य से सब अपमृत्यु दूर होते हैं और अनन्त प्रकारके लाभ होते हैं, रोगादि भय दूर होते हैं और निसर्गका आरोग्य मिलता है। ब्रह्मचर्य के विषय में सब लोग जानते ही हैं, इस-लिये इसके सम्बन्ध में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य सब प्रकार से मनुष्यमात्र के उद्धार का हेतु है। [सू० २३]

अग्नि [वाणी], वायु [प्राण]–सूर्य [नेत्र आदि इंद्रिय], चन्द्रमा [मन], आपः [वीर्य] इन देवों के आश्रय से मनुष्य की शुद्धि होने का

मार्ग यह है। प्रत्येक देवता की पाँच शक्तियों से मनुष्य के दोष हट जाते और उसमें गुण बढते जाते हैं। इस प्रकार क्रमशः मनुष्य शुद्ध होता हुआ उन्नत होता जाता है।

(७) द्वेष करना।

इन सूक्तों के प्रत्येक मन्त्र में कहा है कि, जो [द्वेष्टि] द्वेष करता है, उसकी शुद्धता तप आदि द्वारा करना चाहिये। दूसरों का द्वेष करना इतना बुरा है! इससे अधिक बुरा और कोई कार्य नहीं है। यह सबसे बडा भारी पतन का कारण है।

आजकल अखबारों और मासिकों में देखिये, दूसरों का द्वेष अधिक लिखा जाता है और उन्नति का सच्चा मार्ग कम लिखा जाता है। दो-चार मित्र इकट्ठे बैठे या मिले, तो उनकी जो बात चीत शुरु होती है, वह भी किसी आत्मोन्नति के विषयपर नहीं होती, परन्तु किसी न किसी की निन्दा ही होती है। पाठक अपने अनुभव का भी विचार करेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि, मनुष्य जितना कुछ बोलता है, उनमें से बहुतसा भाग दूसरे की निन्दा या दूसरे का द्वेष होता है। मनुष्यों के अवनति का यह प्रधान कारण है। यदि मनुष्य यह द्वेष करना छोड दे, तो उसका कितना कल्याण हो सकता है! परन्तु दूसरे का द्वेष करना बडा प्रिय और रोचक लगता है, इसलिये मनुष्य द्वेष ही करता जाता है और गिरता जाता है।

इसलिये इन पांच सूक्तों के प्रत्येक मन्त्रद्वारा उपदेश किया है कि, " जो [द्वेष्टि] द्वेष करता है, उसकी शुद्धि तप आदिसे होनी चाहिये।" क्योंकि सबसे अशुद्ध यदि कोई मनुष्य होगा, तो दूसरों का द्वेष करने-वाला ही है। यह स्वयंभी गिरता है और दूसरोंको भी गिराता है।

मन जिस का चिन्तन करता है, वैसा बनता है। यह मन का धर्म है। पाठक इसका स्मरण करें। जो लोग दूसरों का द्वेष करते हैं, वे दूसरोंके दुर्गुणों का निरन्तर मनन करते हैं, इस कारण प्रति दिन इनके मन में

दुर्गुणों की संख्या बढती रहती है, किसी कारण भी वह कम नहीं होती। पाठक विचार करें कि, मन ही मनुष्य की अवस्था निश्चित करता है। जैसा मन वैसा मानव, यह नियम अटल है। अब देखिये, जो मनुष्य दूसरों के दुर्गुणों का निरन्तर मनन करता है, उसका मन दुर्गुणमय बनता जाता है। अतः निन्दक मनुष्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है।

इसीलिये द्वेष करनेवालेको पश्चात्ताप आदि तप अवश्य करना चाहिये और अपनी शुद्धि करनी चाहिये। तथा आगे के लिये निन्दावृत्ति छोडना भी चाहिये। अन्यथा धोये हुए कपडों को फिर कीचड में फेंकने के समान दुरवस्था का सुधार हो ही नहीं सकता।

पाठक इन सब बातों का विचार करके अपनी परीक्षा करें और अपनी पवित्रता करनेद्वारा अपने सुधारका मार्ग आक्रमण करें। जो धर्म में नव-प्रविष्ट या शुद्ध हुए मनुष्य होंगे, उनकी सचमुच शुद्धि करने का अनुष्ठान भी इन सूक्तों के मनन से ज्ञात हो सकता है। नव-प्रविष्टों की इस प्रकार अनुष्ठानद्वारा सच्ची शुद्धि करने का मार्ग उनके लिये खुला होनेसे ही उनकी सच्ची उन्नति हो सकती है और वैदिक धर्म की विशेषता भी उनके मन में स्थिर हो सकती है। पाठक इन सब बातों का विशेष विचार करें और इन वैदिक आदेशों से लाभ उठावें।

वेदका अध्यात्म-ज्ञान ।

(१) संहिता और उपनिषद् ।

कई विद्वानों का कहना है कि, संहिताओंमें अध्यात्मविद्या नहीं है, वह उपनिषदों में ही है। इन विद्वानों में इस देश के तथा युरोपदेश के भी विद्वान् संमिलित हैं, जो वेद में अध्यात्मविद्या का होना स्वीकार नहीं करते। कई लोग उदारतासे इतना कहने लगे हैं कि संहिता में अल्प अंश से बिखरे हुए रूप में अध्यात्मविद्या है, परन्तु उसकी पूर्ण अवस्था उपनिषदोंमें हुई है। अर्थात् कहीं थोडेसे मंत्र इधरउधर संहिता में हैं, जिनमें अध्यात्मविद्या का विचार है; परंतु वह पूर्णता उसमें नहीं है, जो उपनिषदों में दिखाई देती है।

इसी मत का विचार करने के लिये इस निबंध का लेखन करने का विचार है। हमारा मत यह है कि, संहितामें सर्वत्र प्रायः अध्यात्म-विद्या ही मुख्यतया है और अन्य विद्याएँ गौण रूप से हैं। वेद की यह मुख्य विद्या प्रकाशित करने के लिये ही उपनिषदों का अवतार हुआ है और इन सब उपनिषदों ने मिलकर वैदिक अध्यात्मविद्या के महासागर से थोडे से रत्न अपने अन्दर संगृहित किये हैं, जिन से सब विद्वान् चकित हो रहे हैं। इस से पता लग सकता है, कि यदि वैदिक अध्यात्म विद्या का पूर्ण रूप से प्रकाश हो जायगा, तो विद्वान् लोग कितने आनंदित होंगे और वेद-विद्या में कितनी श्रद्धा रखने लगेंगे! इस लिये वेद-प्रेमियों को उचित है

कि, वे वेदमंत्रों का इस विद्या की दृष्टि से विचार करते जायँ और जो प्रकाश मिलेगा, उसे जनता में प्रकट करें। ऐसा करने से ही अध्यात्म-विद्या का गुह्य ज्ञान प्रकट होना संभव है।

(२) वेद।

"वैदिक अध्यात्मविद्या" का विचार करने के समय "वेद," "अध्यात्म" और "विद्या" इन तीन शब्दों का विचार करना चाहिये। इस विचार से पता लग जायगा कि, इस विद्या के क्षेत्र में किस ज्ञानका सम्बन्ध आता है। अतः यहाँ "वेद" शब्द का विचार पहले करते हैं।

"वेद" एक है और उसके चार विभाग हैं। उन विभागों का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इनका मुख्य कार्यक्षेत्र निम्न स्थान में दिया है-

१ ऋग्वेद	— सूक्तवेद	— सद्विचार
२ यजुर्वेद	— सत्कर्मवेद	— सत्कर्म
३ सामवेद	— सदुपासनावेद	— सदुपासना।
४ अथर्ववेद	— ब्रह्मवेद	— ब्रह्मज्ञान

साधारण रीति से प्रत्येक वेद का कार्यक्षेत्र यह है। सूक्ष्म रूप से देखा जाय, तो इसका विचार अनंत है, परन्तु अति अल्प शब्दों से यहाँ यह कहा है। मनुष्य की उन्नति के लिये पहली आवश्यकता है सुविचार की। यह ऋग्वेद से पूर्ण होती है। ऋग्वेद में "सूक्त" हैं, सूक्त का अर्थ ही (सु + उक्त) उत्तम कहा हुआ ज्ञान अर्थात् उत्तम ज्ञान है। यह उत्तम ज्ञान मनुष्य को ऊपर उठाता है। यदि मनुष्य का जीवन बाल्य अवस्था से वेद के कथन के अनुसार हो जाय, तो उसकी उन्नति होने में संदेह ही नहीं हो सकता।

ऋग्वेद किस प्रकार मनुष्यों को उठाता है, इसका विचार जितना चाहे उतना विस्तृत हो सकता है। परन्तु इस प्रास्ताविक लेख में अधिक विस्तार

करना नहीं है। यहाँ संक्षेप से ही कहना है; इसलिये यह बात यहाँ अल्प शब्दों से ही कहते हैं–

अग्नि के सूक्त पढते पढते मंत्रों का प्रकट अर्थ यही प्रतीत होता है कि, ज्ञान और वाणी का प्रकाश करनेवाली यह देवता है। पढनेवाले के मनपर पहला बोध यह अंकित होता है कि, "अग्नि के समान हम भी ज्ञान और वक्तृत्वद्वारा अपना प्रकाश जगत् में फैलावें।"

इंद्र के सूक्त पढने से पता लगता है कि, इंद्र अपने संपूर्ण शत्रुओं को भगा देता हैं और स्वयं विजय प्राप्त करके सबका अधिराज होता है। ये मंत्र स्थूल अर्थ से पढने से भी यह बोध पढनेवाले के मन पर होता है कि, "मैं भी अपने शत्रुओं का नाश करूं और विजयी बनूं।"

केवल स्थूल अर्थ भी इस प्रकार उच्चता की ओर प्रेरणा करनेवाला है, फिर गूढ अर्थ का विचार होने लगा और उससे लोग बोध लेने लगे, तो उस अवस्था का विचार ही क्या कहना है ? अस्तु। इस प्रकार वैदिक ज्ञान मानवी उन्नति का साधक होने में कोई संदेह ही नहीं है। इस ढंग से ऋग्वेद विचारों की शुद्धता करता है, यजुर्वेद प्रशस्ततम श्रेष्ठ कर्मों की ओर मनुष्यों को झुकाता है, सामवेद सदुपासनाद्वारा मन की शांति रखने का हेतु है और अथर्ववेद आत्मिक बल बढाकर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करने में सहायक होता है। यह बोध स्थूल अर्थ लेने से ही होता है। परन्तु गूढ अर्थ लेने पर वेद का सभी भाग ब्रह्मविद्या का प्रकाशन करने-द्वारा मनुष्यों की उन्नति का मार्ग सुगम करता है। यह किस रीति से होता है, यह आगे क्रमशः बताया जायगा।

अस्तु। इस प्रकार यहाँ बताया कि वेद एक है और उसके चारों विभाग मानवी उन्नति के साधक किस ढंग से होते हैं। अब "अध्यात्म" शब्द का विचार करना है।

(३) अध्यात्म।

अब अध्यात्म शब्द का विचार करना चाहिये और देखना चाहिये कि इस

शब्द से किसका ज्ञान होता है ? श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है—

अक्षरं परमं ब्रह्म, स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

(श्री० भ० गीता० ८।३)

"कभी नष्ट न होनेवाला, सब से श्रेष्ठ तत्त्व ब्रह्म कहलाता है और स्व-भाव का नाम अध्यात्म है। "यहाँ" स्व-भाव" शब्द का अर्थ स्वकीय भाव अर्थात् " अपना अस्तित्व " है। "मैं हूं" यह जो भाव प्रत्येक प्राणिमात्र के अन्दर है, उस स्वकीय भाव का नाम अध्यात्म है। अन्य पदार्थों का भान नष्ट होने पर भी "मैं हूं" इस भाव का ज्ञान या प्रतीति नष्ट नहीं होती, इसलिये यह निज भाव है, अतः इसका नाम "स्वभाव" है। इस अपने निजू भाव अथवा स्वकीय अस्तित्व के भाव का ज्ञान अध्यात्म नाम से प्रसिद्ध है। यही मुख्य विचार है। "मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा यहाँ आया, कहाँ से मैं यहाँ आया, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा निजधर्म क्या है, मुझ में घटती बढती हो सकती है या नहीं ?" इत्यादि प्रश्नोंका विचार करनेका नाम अपने स्वकीय भाव का विचार करना है। यही अध्यात्म-विचार है। अर्थात् यहाँ अध्यात्म शब्द का तात्पर्य अपना भाव, अपना अस्तित्व ही है।

बृहदारण्यक उपनिषद् में अध्यात्म का वर्णन निम्नलिखित प्रकार किया है—

वदिष्याम्येवाऽहमिति वाग्दध्रे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यानि कर्माणि यथा कर्म तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तान्याप्नोत्तान्याप्त्वा मृत्युरवारुंधत्तस्माच्छ्राम्यत्येव वाक् श्राम्यति चक्षुः श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नाप्नोद्योऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं दध्रिर अयं वै नः श्रेष्ठो यः संचरंश्चाऽसंचरंश्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति ... ... इत्यध्यात्मम् ॥

(बृहदारण्यक उप० १।५।२१)

"मैं बोलूंगा ऐसा वाणी ने कहा; मैं देखूंगा ऐसा चक्षु ने कहा; मैं सुनूंगा, ऐसा कानों ने कहा; इसी प्रकार अन्य इंद्रियों ने अपने अपने कर्म के अनुसार निश्चय किया। तब मृत्यु श्रम का रूप बना कर उनके पास प्राप्त हुआ और उसने उनको घेर लिया। इसी लिये वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियाँ थकती हैं। परन्तु यह मुख्य प्राण अन्दर-बाहर संचार करता हुआ भी थकता नहीं, क्योंकि मृत्यु इन मुख्य प्राण पर अपना प्रभाव चला नहीं सका, इसीलिये यह प्राण सबमें श्रेष्ठ है ... ... यह अध्यात्म-विचार है।"

अर्थात् अन्तर् आत्मा से लेकर सब स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों का जो विचार है, वही अध्यात्म-विचार है। और भी प्रमाण देखिये—

> अथाऽध्यात्मम्। अधरा हनुः पूर्वरूपम्। उत्तरा हनुरुत्तररूपम्। वाक् संधिः। जिह्वा संधानम्। इत्यध्यात्मम्॥ (तै० उपनि० १।३।४)

शिक्षा का अध्यात्म यह है– "नीचली हनु पूर्वरूप, ऊपरली हनु उत्तर रूप, वाणी संधि और जिह्वा संधान है। यही अध्यात्म है।" अर्थात् शिक्षा का सम्बन्ध अपने शरीर के इन अवयवों के साथ होता है। तथा और देखिये–

> मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्मम्। (छांदोग्य उ० ३।१८।१)
> तदेतच्चतुष्पाद्ब्रह्म वाक् पादः प्राणः पादश्चक्षुः पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम्॥ (छांदोग्य उ० ३।१८।२)

"मन की ब्रह्मरूप उपासना करना अध्यात्म है। यह चार विभागों में ब्रह्म है, वाचा, प्राण, चक्षु और श्रोत्र यह अध्यात्म है।"

इतने प्रतीकों के विचार से स्पष्ट हो रहा है कि, अध्यात्म वही है, जिससे अपने अन्दरकी शक्तियों का विचार होता है। आत्मा, बुद्धि, मन, चित्त, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ तथा शरीर के अन्यान्य अवयव इन सब का

विचार अध्यात्म में होता है और इसी का नाम "स्व-भाव" अर्थात् अपना अस्तित्व या अपनी सत्ता किंवा "अपने अधिकार का कार्य-क्षेत्र" है। सब से पहले यहाँ अध्यात्म शब्द से ज्ञात होनेवाले क्षेत्र का निश्चित ज्ञान होना चाहिये, इसीलिये ये प्रमाण उद्धृत किये जा रहे हैं। इसलिये पाठक भी इन प्रमाणों का पूर्ण विचार करें। यहाँ अत्र निम्नलिखित वचन भी देखिये-

> अथाऽध्यात्मं य एवाऽयं मुख्यः प्राणः। (छां० १।५।३)
> अथाऽध्यात्ममिदमेव मूर्तं यदन्यत्प्राणाच्च... ॥ ४ ॥
> अथाऽमूर्तं प्राणश्च ... ॥ ५ ॥ (बृहदारण्य० उ. २।३)

"अब अध्यात्म मुख्य प्राण है। अब अध्यात्म में प्राण से भिन्न जो है, वह मूर्त स्थूल स्वरूप ... ... और प्राण अमूर्त है।"

इस प्रमाण में स्पष्ट कहा है कि, इस मनुष्य में स्थूल और सूक्ष्म अथवा मूर्त और अमूर्त किंवा मूर्तिमान् और मूर्तिरहित ऐसे दो भाग हैं। आत्मा से लेकर प्राण तक का भाग अमूर्त किंवा सूक्ष्म है और प्राण से लेकर शरीर तकका भाग मूर्त अथवा स्थूल है। तात्पर्य, यही "अध्यात्म-विचार" है, जो अपने अन्दर की संपूर्ण शक्तियों का विचार है।

> अथाऽध्यात्मम् ॥ १५ ॥ यः प्राणे तिष्ठन् ... ॥ १६ ॥ यो वाचि तिष्ठन् ... ॥ १७ ॥ यश्चक्षुषि तिष्ठन् ... ॥ १८ ॥ यः श्रोत्रे तिष्ठन् ... ॥ १९ ॥ यो मनसि तिष्ठन् ... ॥ २० ॥ यस्त्वचि तिष्ठन् ... ॥ २१ ॥ यो विज्ञाने तिष्ठन् ... ॥ २२ ॥ यो रेतसि तिष्ठन् रेतो अंतरो यं रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मा अंतर्याम्यमृतः ... ॥२३॥
>
> (बृहदारण्यक उ. ३।७।१५-२३)

"अब अध्यात्म-विचार - जो प्राण ... वाणी, ... चक्षु, ... श्रोत्र,... मन, ... त्वचा, ... बुद्धि ... व रेत में रहता है, परन्तु प्राणादि पदार्थ

जिसको जान नहीं सकते और जिसका शरीर प्राणादि पदार्थ हैं, जो उन प्राणादिमें रहता हुआ उनका नियमन करता है, वही तेरा अन्तर्यामी अमर आत्मा है ... ।"

इस वचन से स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि अन्तरात्मा से अपने शरीर की त्वचा तक जितनी शक्तियाँ अपने अन्दर हैं, उन सब का यथायोग्य विचार करना अध्यात्म-विचार में आ जाता है। और देखिये-

> अथाऽध्यात्मम् । प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः।
> चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् । चर्म माँसँ स्नाय्वास्थि
> मज्जा ॥
>
> (तैति० उ० १।७।१)

"अध्यात्म यह है- प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी, त्वचा, चमडी, मांस, स्नायु, (अस्थि) हड्डी, मज्जा।"

अध्यात्म में जिनका विचार होना है, उन स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों की गिनती यहाँ की गई है और इसी कारण इस वचन से अध्यात्म का अर्थ अति स्पष्ट हो जाता है। अपने अन्दर की अन्यान्य छोटीमोटी शक्तियाँ तथा अन्यान्य अवयवों का भी यहाँ परिगणन किया जा सकता है। यहाँ इस उपनिषद्वचन में प्राण से लेकर शरीर की चमडी तक मुख्य पदार्थों के नाम दिये हैं। इनका ग्रहण करने से ऐसा ही समझना योग्य है कि, इस से अन्यान्य संपूर्ण पदार्थों का भी ग्रहण यहाँ हुआ है, अर्थात् आत्मा से लेकर शरीर तकको संपूर्ण शक्तियों का विचार करना "अध्यात्म-विद्या" में होने का निश्चय इस प्रकार होता है। इस प्रकार अध्यात्म का अर्थ निश्चित हुआ। अब विद्या का अर्थ देखना है।

(४) विद्या।

"विद्या" का अर्थ ज्ञान सुप्रसिद्ध है। विद्याएं अनेक प्रकार की हैं, उन में यह भी एक विद्या है।

इस रीति से हमने देखा कि "वेद, अध्यात्म और विद्या" इन तीनों

शब्दों के अर्थ क्या हैं। इन तीनों शब्दों का मिलकर जो अर्थ होगा, वही " वैदिक अध्यात्म-विद्या " शब्द का अर्थ है। वेद में जो अध्यात्म-ज्ञान है, वेद में सर्वत्र जो गुह्य अध्यात्म-विद्या है, उसी का यहाँ विचार करना है। अर्थात् आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियाँ, शरीर आदि के अन्दर की विविध शक्तियों का जो विचार वेदमंत्रों में किया है, उसका प्रतिपादन इस लेख में होगा और इस विचार से बताया जायगा कि, वेदमें यह अध्यात्म-विद्या परिपूर्ण है और अन्यान्य ग्रंथों में जो दिखाई देती है, वह अंशरूप से वेद में से ही ली गई है। अब इस अध्यात्मविद्या का महत्व देखिये-

(५) अध्यात्मविद्या का महत्त्व।

श्रीमद्भगवद्गीता में जहाँ विभूतियोग कहा है, उसमें भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है कि-

अध्यात्मविद्या विद्यानाम्।

(श्री. भ. गीता १०।३२)

" संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्मविद्या मुख्य है, जो कि मैं ही हूं। "

विभूतियोगमें सबसे मुख्योंका वर्णन है और संपूर्ण विद्याओंमें अध्यात्म-विद्या मुख्य होने से उस बात का इस ढंग से यहाँ वर्णन किया है। जिस प्रकार संपूर्ण पर्वतों में सब से श्रेष्ठ और उच्च हिमालय है, इस लिये भग-वान् श्रीकृष्ण ने " सब पर्वतों में मैं हिमालय हूं, " ऐसा कहा है। उसी प्रकार अध्यात्म-विद्या की उच्चता, श्रेष्ठता, मुख्यता और दिव्यता व्यक्त करने के लिये ही उक्त श्लोक में " संपूर्ण विद्याओंके अन्दर अध्यात्म-विद्या मेरी ही विभूति है, " ऐसा कह के सब को बताया है कि, संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्मविद्या ही श्रेष्ठ और मुख्य है। इसीलिये ज्ञान शब्द का अर्थ बताने के समय-

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

(श्री० भ० गीता अ० १३)

"(१) अध्यात्मज्ञान को नित्य समझने, (२) और तत्वज्ञान के सिद्धांतों के परिशीलन करने को, ज्ञान कहते हैं; इसके अतिरिक्त जो कुछ है, वह सब अज्ञान है।"

अर्थात् कितनी भी अन्यान्य विद्याएं प्राप्त हुईं और अध्यात्मज्ञान न प्राप्त हुआ, तो वह ज्ञानी नहीं कहा जायगा। ज्ञानी बनने के लिये अध्यात्मज्ञान का होना अत्यावश्यक है। इसी लिये इस अध्यात्मविद्या को परा विद्या अर्थात् श्रेष्ठ विद्या कहते हैं।

परा विद्या।

मुंडक-उपनिषद् में प्रारम्भ में ही कहा है कि-

> द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवाऽपरा च ॥ ४ ॥ तत्राऽपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः ... ॥ अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥ (मुंडक उप० १)

"दो विद्याए पढनी चाहिये, एक परा विद्या और दूसरी अपरा विद्या। उनमें अपरा विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ... है। और परा विद्या वह है कि, ... जिस से अक्षर अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है।"

इस कथन में ऋग्वेदादि वेदों को अपरा विद्या अर्थात् अविद्या में रखा है और हमें तो इन वेदों में से ही परा विद्या अथवा अध्यात्मविद्या बतानी है। इस विरोध का परिहार पहिले करना चाहिये। पहिले हमें देखना चाहिये कि ऋग्वेदादि वेदों को अविद्या अथवा अपरा विद्या अर्थात् निकृष्ट विद्या क्यों कहा है? क्या वेद सब से श्रेष्ठ विद्या नहीं है? इसका विचार करने के लिये हमें विद्या का तात्पर्य पहिले समझना चाहिये।

ज्ञान दो प्रकार का होता है-(१) एक शब्दों में रहा हुआ ज्ञान और (२) दूसरा अनुभव में आया हुआ साक्षात्कृत ज्ञान। जैसा "आम मीठा

है " इतने शब्द उच्चार करने मात्र से हमें पता लगा कि, आम सचमुच मीठा है। परन्तु हमने आम खाया नहीं था। पश्चात् खाया तो पता लगा कि आम का मीठापन यह है। अब पाठक जान सकते हैं कि (१) आम खाने के पूर्व जो हमें केवल शब्दों से पता लगा था, वह केवल अज्ञान ही था। (२) सच्चा ज्ञान उस समय हुआ जिस समय आम की मीठास अनुभव में आ गई। हरएक ज्ञान की ये दो सीढियाँ हैं।

ऋग्वेदादि के मंत्रों के शब्दों से ही केवल जितना ज्ञान अनुभव प्राप्त करनेतक होता है, वह तब तक अज्ञान ही है, जब तक कि उसका ठीक ठीक अनुभव न हुआ हो। हरएक ज्ञान के विषयमें यह सत्य है और अध्यात्म-ज्ञान के विषय में तो अत्यंत सत्य है। इससे ध्यान में आ सकता है कि अनुभव ज्ञान के लिये कोई पुस्तक नहीं होता, परन्तु प्रारंभावस्था के ज्ञान के लिये ही सब पुस्तकें होती हैं। इसी हेतु से उक्त उपनिषद्–वाक्यों में कहा है कि ऋग्वेदादि शब्दमय वेदके पुस्तकों से हि केवल प्राप्त होनेवाला ज्ञान अविद्या जैसा ही तबतक है जबतक कि उस ब्रह्मज्ञान का अथवा अध्यात्मज्ञान का ठीक ठीक अनुभव न प्राप्त हुआ हो। यहाँ स्मरण रहे कि अंतिम श्रेष्ठ ज्ञान के लिये किसी भी पुस्तक का नामनिर्देश नहीं किया है, परन्तु इतना ही कहा है कि, " जिससे ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान हो, वही परा विद्या या श्रेष्ठ विद्या है।"

इस विचार से पाठक समझ गये होंगे कि उक्त मुंडक मन्त्र में ऋग्वेदादि वेदों की निंदा करने का तात्पर्य नहीं है, परन्तु निंदा उनकी है कि जो केवल " वेद " का आक्रोश करते हैं और उसका तात्पर्य जानने और अनुभव लेनेका यत्न भी नहीं करते।

अध्यात्मविद्या का कोई अन्य पुस्तक नहीं है, परा विद्या का भी कोई ग्रन्थ नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान शब्दों से परे का है। परन्तु जितना शब्दों से बताया जा सकता है, उतना वेदों में बताया है, जो इस ग्रंथ में अब सारांशरूप से बताया जायगा।

इस उपनिषद्-वाक्य से पाठक इस बात की उत्तम शिक्षा ले सकते हैं कि, केवल आत्मा सत्-चित्-रूप और आनन्द का भागी है, इतना जानने से ही, इतने शब्द स्मरण करने ही से कार्य चलेगा नहीं; परन्तु आगे जाकर योगादि साधनों द्वारा उस का ठीक ठीक अनुभव प्राप्त करना चाहिये। इस अनुभव की अवस्था तक जो कुछ ज्ञान शब्द से ही जाना जाता होगा, वह केवल अज्ञान ही होगा। इस कारण पाठक अपने आपको उस उच्च अवस्था तक पहुंचाने की तैयारी करें, जिसकी कि सूचना उक्त उपनिषद्-वाक्यने दी है।

ईश-उपनिषद् में इन्ही परा और अपरा शब्दों के स्थान में विद्या और अविद्या शब्द आ गये हैं—

परा विद्या	अ-परा विद्या
विद्या	अ-०- विद्या

केवल परा शब्द के न रखने से विद्या और अविद्या शब्द शेष रह जाते हैं। देखिये विद्या अविद्या के विषय में ईशोपनिषद् का उपदेश क्या है—

अंधं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते।
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥९॥
विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥११॥

(ईश० उप० यजु० अ० ४०)

“ जो अविद्या की उपासना करते हैं, वे अज्ञान में घुसते हैं और जो केवल विद्या में ही रमते हैं, वे भी उस से अधिक अज्ञान में जाते हैं। जो विद्या और अविद्या को साथ साथ उपयोग की समझते हैं, वे अविद्या से मृत्यु को तैर कर विद्या से ही अमृत को प्राप्त करते हैं। ”

यहां केवल परा विद्या और केवल अपरा विद्या से रममाण होने से हानि बताई है। परन्तु जिस हदतक अपरा विद्या सुख दे सकती है, वहां तक उस के सहारे से पहुंचना और पश्चात् परा विद्याका सहारा लेकर आगे बढना

चाहिये। हम भी ऐसा ही करेंगे कि, जहां तक हमें वेदों के शब्दमय मंत्र ले जा सकते हैं, वहां तक हम उन के साथ साथ चले जांयगे और आगे देखेंगे कि, आगे का मैदान काटने के लिये किस का सहारा मिलता है, या स्वयं ही अपनी शक्ति से ऊपर चढने की योग्यता हम में आ सकती है।

यदि इसी समय हम कहेंगे कि, शब्द जड है, इसलिये शब्दमय ज्ञान केवल अज्ञान ही है, इस कारण वेद का सहारा लेने से क्या लाभ होगा? यदि हम ऐसा विचार कर के चुप रहेंगे, तो हमारी वह मूर्खता ही होगी। वेद का शब्द जड हो, परन्तु उस में चेतन भाव है, वह आत्मा का स्फुरण होने के कारण और परमात्मा का निश्वसित होने के कारण उन शब्दों के अन्दर विद्यमान जो सनातन तथा अटल ज्ञान है, वह सब पाठकों को निःसंदेह वहां ही पहुंचायेगा कि, जहां हम सब को जाना है। इसलिये अन्य विचार छोडकर दृढनिश्चय से पाठक इस वैदिक अध्यात्मविद्या का अध्ययन करें और वह अद्भुत आनन्द और शांति अपने अन्दर बढाने का यत्न करें, जो कि प्राचीन ऋषि और मुनियों को प्राप्त थी और जो इस समय के हलचलमय युग में किसी भी स्थान पर दिखाई नहीं देती।

मंत्रों का वर्गीकरण।

यास्काचार्यजीने अपने निरुक्त में वेदों का वर्गीकरण करते हुए कहा है कि—

तास्त्रिविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च। तत्र परोक्षकृताः सर्वाभिर्नामविभक्तिभिर्युज्यन्ते प्रथमपुरुषैश्चाख्यातस्य ॥१॥...अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगास्त्वमिति चैतेन सर्वनाम्ना ॥... अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चैतेन सर्वनाम्ना... ॥ २ ॥ [निरुक्त० दै० १।१]

" मंत्र तीन प्रकार के होते हैं— [१] परोक्षकृत [२] प्रत्यक्षकृत और [३] आध्यात्मिक। उन में परोक्षकृत मंत्र वे हैं, जिन में नामों की

सब विभक्तियों का प्रयोग होता है और "वह" [सः] इस सर्वनाम के प्रयोग से युक्त होते हैं।... ... प्रत्यक्षकृत मंत्र वे हैं, जिन में "तू" [त्वं] इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ होता है और आध्यात्मिक वे मंत्र हैं, जिन में "मैं" [अहं] इस सर्वनाम का प्रयोग होता है।"

जैसा—

[१] परोक्षकृत मंत्र– इंद्रो दिव इंद्र ईशे पृथिव्याः।
[इंद्र द्युलोक और इंद्र पृथिवी का ईश है।]

\+ \+ \+

[२] प्रत्यक्षकृत मंत्र– त्वं इंद्र वलादधि।
[हे इंद्र ! तू बलराक्षस से भी विशेष हुआ है।]

ॐ ॐ ॐ

[३] आध्यात्मिक मंत्र-- अहमिन्द्रो न पराजिग्ये।
[मैं इंद्र हूं मेरा पराजय नहीं होगा।]

× × ×

यास्काचार्य लिखते हैं कि—

परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्च मंत्रा भूयिष्ठा
अल्पश आध्यात्मिकाः। [निरुक्त दै. ११६]

अर्थात् "परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मंत्र बहुत हैं और आध्यात्मिक मंत्र बहुत ही थोडे हैं।" इस कथन से यदि कोई यह अनुमान निकाले कि, वेद में अध्यात्मविद्या बहुत ही थोडी है और अन्य विद्याएं बहुत हैं, तो वह अनुमान सरासर गलत होगा। यद्यपि उक्त वर्गीकरण से वेद के अंदर परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मंत्र अधिक हैं और आध्यात्मिक थोडे हैं, तथापि वेद में सर्वत्र अध्यात्मविद्या भरी हुई है। यह बात इसी समय स्पष्ट हो जाती है। उक्त वर्गीकरण का तात्पर्य इतना ही है कि, वेद में "वह और तू" के प्रयोग से बने हुए मंत्र बहुत हैं और "मैं" शब्द के प्रयोग से बने मंत्र बहुत ही थोडे हैं। यह वास्तविक बात है, परन्तु ऐसा होने पर

भी अपने प्रकृत विषय के लिये कोई हानि नहीं है । उदाहरण के लिये देखिये—

१ परोक्षकृत मंत्र — वह इंद्र ... ... जगत्का प्रभु है।
२ प्रत्यक्षकृत मंत्र — हे इंद्र! तू ... ... जगत्का प्रभु है।
३ आध्यात्मिक मंत्र — मैं इंद्र हूं ... और जगत्का प्रभु हूं।

पाठक विचार करके इन तीनों वाक्यों से जान सकते हैं कि, यद्यपि श्री० यास्काचार्यजी के वर्गीकरण से इन के तीन भेद हैं, तथापि "इंद्र का जगत्प्रभु होना," इस विषय के प्रतिपादन में उक्त भेदों के कारण कोई भी फर्क नहीं आता है। अर्थात् आध्यात्मिक मंत्र का जो अर्थ है, वही अन्य मंत्रों का भी होता है। "वह, तू अथवा मैं" इन शब्दों के प्रयोग बेशक होते रहें, परन्तु उस से उन मंत्रों के आध्यात्मिक अर्थ होने में कोई भी क्षति नहीं होती है। इस का नियम यह है कि, "वह, तू और मैं" ये शब्द बदल कर भी अर्थात् 'पुरुष व्यत्यय' करके भी हरएक मंत्र को आध्यात्मिक भाव में परिणत करके उस से आध्यात्मिक बोध लेना प्राचीन प्रणाली ही है। जैसा—

वह रामचन्द्र ... राजा है ।
हे रामचन्द्र ! तू ... राजा है ।
मैं रामचन्द्र हूं और ... राजा हूं ।

इन तीनों वाक्यों में रामचन्द्र का राजा होना ही मुख्य भाव है और वह सर्वत्र समान ही है, यह मुख्य भाव ही हरएक मंत्र से लेना आवश्यक है। इस दृष्टि से पाठकों के ध्यान में बात आगई होगी कि, वेदमंत्रों में किसी भी पुरुष के प्रयोग हों, तो सब मंत्रों से आध्यात्मिक बोध लिया जा सकता है। भाषा में भी इसी प्रकार किया जाता है और हरएक भाषा में ऐसा ही हुआ करता है, देखिये—

"यदि कोई किसी की जान लेगा, तो वध के लिये योग्य होगा" इस कानून के वाक्य में पुल्लिंग का निर्देश है, अर्थात् "कोई पुरुष किसी

को जान लेगा, तो वह वध्य होगा, " ऐसा पुरुषवाचक भाव है, तथापि यदि किसी स्त्री से किसी का वध हुआ, तो वह स्त्री भी पुरुष के समान ही दंडनीय होती है। उसी प्रकार सब भाषाओं में प्रयोग हैं। सारांश से मंत्रों में भी यही है। पाठक इस कथन का तात्पर्य ही समझें और शब्द की खींचातानी न करें।

सभी व्याकरणाचार्य कहते हैं कि, वेद में [१] पुरुष व्यत्यय, [२] लिंगव्यत्यय, [३] विभक्ति विपरिणाम आदि होते हैं; इस का तात्पर्य यही है कि, वेदमंत्रों के अर्थ आवश्यक परिस्थिति में पुरुष, लिंग और विभक्ति छोडकर या बदलकर भी मनन किये जा सकते हैं और वैसा करना आर्ष प्रणाली के विरुद्ध नहीं है।

तीन पुरुष।

सभी भाषाओं में तीन पुरुष होते हैं। " [१] वह, [२] तू और [३] मैं " [सः, त्वं, अहं] ये तीन पुरुष हैं। इन तीनों पुरुषोंने सब जगत् व्याप लिया है। जो कुछ बोला या कहा जाता है, अथवा लिखा जाता है, वह सब इन तीन पुरुषों में होता है। सब जानते हैं कि, इन में सब से प्रिय " मैं [अहं] " ही है, इसीलिये इस को " उत्तम पुरुष " कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में " मैं- [अहं] " का नाम "उत्तम पुरुष" है। हरएक प्राणिमात्र की प्रीति जितनी अपने पर अर्थात् " मैं " पर होती है, उतनी किसी अन्य पर नहीं होती। अपने पर प्रीति होने के कारण ही अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थों या प्राणियों पर मनुष्य या अन्य प्राणी प्रीति करता है। 'तू और वह' इन शब्दों से अपने से भिन्न सब जगत् बताया जाता है। अर्थात् जगत् के दो ही विभाग हैं, एक विभाग में " मैं " का समावेश होता है और दूसरे विभाग में मैं से भिन्न 'तू और वह' का समावेश होता है। इस में 'मैं' का विचार मुख्य है और अन्यों का विचार 'मैं' के साथ सम्बन्ध आने से ही करना पडता है।

" मैं " अथवा " अहं " का और इस की शक्तियों का विचार करना " आत्मा " का विचार करना ही है, क्योंकि " अहं " [मैं] और "आत्मा" एक ही पदार्थ के निदर्शक शब्द हैं, इसी विचार से उपनिषदों में कहा है--

न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति,
आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति।
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥ [बृहदारण्यक उप० २।४।५]

" सब (जगत्) के लिये सब (जगत्) प्रिय नहीं होता है, परन्तु आत्मा के लिये ही सब कुछ प्रिय होता है, इसलिये आत्मा देखना, सुनना और मनन करना चाहिये और उसी का निदिध्यासन करना चाहिये। "

इस में 'सर्व' और ' आत्मा ' ये दो शब्द हैं। आत्मा शब्द यहां " मैं [अहं] " के लिये और सर्व शब्द ' वह और तू ' के लिये है. अध्यात्म-विचार यही है। आत्मा और आत्मा के ऊपर की शक्तियों का विचार करने का नाम ही अध्यात्मविचार है और यही " मैं " का विचार है।

तीनों का अभिन्नार्थ में प्रयोग।

"मैं, तू और वह [अहं, त्वं, सः]" का वास्तविक प्रयोग विभिन्न अर्थ में ही होता है, परन्तु कई प्रसंगों में इन के भिन्न प्रयोग से एक ही उद्देश्य बताया जाता है। कई प्रसंग ऐसे होते हैं कि, जिन में एक ही व्यक्ति अपने ही लिये इन तीनों शब्दों का उपयोग करती है। जैसा-

१ [अपनी छाती को हाथ लगाकर स्वयं कहता है]—

यह अर्जुन सदा विजयी है।

२ [अपने को संबोधन करके स्वयं अपने आपसे ही कहता है]—

अरे अर्जुन ! तू सदा विजयी है।

३ [स्पष्ट अपने उद्देश्य से कहना निम्न प्रकार है]—

मैं अर्जुन सदा विजयी हूं।

इन तीनों वाक्यों का उद्देश्य एक ही है, एक ही व्यक्तिने एक ही पुरुष को उद्देश्य कर के ये वाक्य कहे हैं। यद्यपि इन में से एक वाक्य "वह" शब्द के प्रयोग से है, दूसरा "तू" शब्द के प्रयोग से और तीसरा "मैं" शब्द के प्रयोग से है, तथापि व्यक्ति, उद्देश्य और तात्पर्य एक ही है। लोगों के व्यवहारों में बोलने में भी मनुष्य अपने आप से परोक्षवृत्ति से और प्रत्यक्षवृत्ति से भी बोलते ही हैं। यदि पाठक यह बात ठीक प्रकार समझेंगे, तो उन को यास्काचार्य का कथन ठीक रीति से समझ में आ जायगा।

पूर्व स्थान में बताया है कि, मंत्र तीन प्रकार के हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्ष-कृत और आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के मंत्रों के वर्ग बताते हुए भी यास्काचार्यजी का यह तात्पर्य नहीं है कि, इन तीनों वर्गों के मंत्रों का उद्देश्य विभिन्न है। यह केवल परोक्षवृत्ति, प्रत्यक्षवृत्ति और अध्यात्मवृत्ति का ही भेद है, अर्थात् कहने के ढंग का भेद है। कहने के ढंग बेशक विभिन्न हों; परन्तु उद्दिष्ट भिन्न नहीं होना चाहिये। श्री० यास्काचार्यजी का कहना भी यही है कि, मंत्रों के ज्ञान बताने के ये तीन ढंग हैं और इन तीनों ढंगों से एक ही तत्त्वज्ञान वेदमंत्रोंद्वारा बताया गया है। "एक ही सद्वस्तु के विभिन्न नाम होते हैं, एक ही आत्मा अनेक प्रकार से प्रशं-सित होता है," इत्यादि कह कर श्री० यास्काचार्यजीने बताया ही है कि, कहने के किंवा स्तुति के ढंग अनेक हैं; परन्तु जिस की प्रशंसा या जिस का वर्णन होता है, वह एक ही पदार्थ या एक ही तत्त्व है।

इस का तात्पर्य यह है कि, 'मैं, तू और वह' इन शब्दों के प्रयोगों से विभिन्न मंत्रों में एक ही अभिन्न तत्त्व का ज्ञान प्रतिपादन किया है, यह वेद समझने के समय रहस्य की बात स्मरण में अवश्य रखनी चाहिये। अन्यथा वेद का तात्पर्य समझ में ही नहीं आ सकता।

कहने की सुगमता।

उक्त तीनों ढंग योग्य समय के लिये आवश्यकही हैं। एकही ढंग सर्वत्र

उपयोगी नहीं हो सकता। यदि सभी मंत्र 'मैं' शब्दके प्रयोगसे बने होते, या 'तू अथवा वह' शब्द प्रयोग से बने होते, तो वह सुगमता नहीं होती, जो आज है।

अपना कथन समझने के लिये हम आत्मज्ञान का ही उदाहरण लेते हैं। किसी को आत्मा के ज्ञान का उपदेश करना है, प्रथम "वह आत्मा इतने गुणों से युक्त है।" ऐसा वर्णन 'वह' शब्दप्रयोग से ही कहना चाहिये। पश्चात् उपासना का अवसर आता है, तो भक्ति की जागृति होने के पश्चात् 'हे आत्मन्! तेरे ये गुण हैं।' इत्यादि प्रकार उपासना के विधि का उपदेश उसे करना चाहिये। इस प्रकार उपासना-द्वारा चित्त समवृत्तियुक्त होने के पश्चात् जिस समय वह अपने अन्दर आत्मा की सत्ता अनुभव करने लगता है, उस समय वह कहने लगता है कि, 'मैं ही आत्मा हूं।'

इस विचार से पता लगता है कि, 'वह' शब्दप्रयोगके मंत्र सामान्य उपदेश के लिये, 'तू' शब्दप्रयोग के मंत्र उपासना के लिये अथवा ध्यान के लिये और "मैं" शब्दप्रयोग के मंत्र आत्मानुभव के लिये होते हैं। सदा आत्मानुभवी ज्ञानी कम ही होते हैं, इसीलिये 'मैं' शब्द प्रयोग के आध्यात्मिक मंत्र वेद में कम हैं और अन्य मंत्र अधिक हैं।

इस विचार से तीनों प्रकार के मंत्रों का मुख्य उद्देश्य ध्यान में आ जायगा। इतना होने पर भी यह कदापि नहीं मानना चाहिये कि, तीनों ढंगों से एक ही तत्त्व का कथन वेद में नहीं हुआ है, अर्थात् सब प्रकार के मंत्रों से एक ही अध्यात्मविषय का वर्णन वेद कर रहा है और वह कहते हुए ही अन्यान्य विद्याओं का प्रकाश वेद कर रहा है। क्योंकि संपूर्ण विद्याओं में मुख्य विद्या अध्यात्मविद्या ही है और अन्य विद्याएं, उस की अपेक्षा से गौण हैं।

अमृत का पुत्र।

'अमृतस्वरूपी परमेश्वर का पुत्र हूं।' यह हरएक वेदाभ्यासी कहता है और जानता है, क्योंकि यही वेद की शिक्षा है—

शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः।
[ऋ. १०।१३।१; यजु. ११।५]

"जिन का दिव्य स्थान है, वे अमृत के सब पुत्र सुनें।" इस मंत्र में अमृतस्वरूप परमात्मा के दिव्य पुत्रों का वर्णन है। संपूर्ण जीवात्मा जो इस जगत् में अपनी उन्नति के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, अथवा जगत्में हैं, वे सब अमृतपुत्र ही हैं। ईसाई मजहब में "ईश्वर के एकही पुत्र" का वर्णन है, परन्तु यहां तो सभी ईश्वर के अमृत पुत्र हैं। सब जीवात्मा स्वयं ईश्वर के पुत्र हैं और इसी कारण परमात्मा के जितने नाम हैं, वे सब के सब जीवात्मा के लिये भी प्रयुक्त होते हैं। यदि ये जीवात्मागण सबके सब ईश्वरके पुत्र न होते, तो परमात्मा के सब नाम जीवात्माके लिये भी कभी बर्ते न जाते। यह एक प्रमाण ही वैदिक तत्त्व के अन्वेषण के लिये पर्याप्त है। मनुष्य के सम्बन्ध का संपूर्ण "अध्यात्म ज्ञान" इस में पूर्ण रूप से आ गया है। परन्तु जिज्ञासू को उचित है कि, वह इस का विचार अपने मन में दृढ करने के लिये आत्मावाचक संपूर्ण नामों का उत्तम मनन करें। अन्यथा इस विषय का ज्ञान नहीं हो सकेगा।

पिता और पुत्र का सम्बन्ध।

जीवात्मा और परमात्मा के नाम एक हैं, जो जो नाम परमात्मा का है, वह जीवात्मा का है और जो जीवात्मा का है वह परमात्मा का है। यह बात इसलिये है कि दोनों के गुणधर्म कई अंशों में समान हैं। परमात्मा के गुणधर्मों की व्याप्ति और परिमाण बहुत ही विस्तृत है और जीवात्मा के गुणधर्मों की व्याप्ति और परिमाण बहुत ही अल्प है। यह बात

अर्थात् यह अल्पता और विस्तार छोड दिया जाय, तो शेष रहा गुणों का गुणत्व दोनों में एक जैसा ही है; यह बात यहां हरएक को निश्चित रूप से ध्यान में धरनी चाहिये। यह बात पाठकों के मन पर स्थिर करने के लिये ही परमात्मा के और जीवात्मा के एक ही प्रकार के अनेक नाम वेद में आये हैं। जैसा–आत्मा, अज, अनादि, अनंत, चित्, सत्, प्राज्ञ आदि नाम दोनों के समान ही हैं। यह संभव है कि, कई एक नाम परमात्मा की महती सत्ता होने के कारण खास उसके लिये ही प्रयुक्त होते हों, और कई अल्प सत्ता प्रतीत होने के कारण खास उसी के लिये प्रयुक्त होते हों– यद्यपि ऐसे नाम यदि होंगे, तो अति अल्प ही होंगे– इनको छोडकर शेष नाम दोनों के समान ही और एक ही हैं। वेद के संपूर्ण नाम गुण-धर्मों के बोधक हैं, यह सब लोग जानते हैं, इससे यह सिद्ध है कि, जीवात्मा परमात्मा के गुणधर्म– उनका अल्प और महान् परिणाम छोडने के पश्चात् समानही हैं और उनमें कोई विशेष भेद नहीं है। इसके लिये एक उदाहरण लिया जाता है—

अग्नि से अनंत चिनगारियां चारों ओर निकलती हैं। वास्तव में यह एक एक चिनगारी अत्यन्त छोटी होती है और समय समय पर केवल हवा लग जाने से बिल्कुल बुझ भी जाती है, परन्तु यदि यही छोटीसी चिनगारी सूखे घांस पर गिर गई और अनुकूल वायु उसकी सहायता करने के लिये आ गई, तो वही चिनगारी बढ कर बडे दावानल अग्नि का स्वरूप लेती है और वनों के वन जला सकती है, उस समय मूल अग्नि- जिसकी कि वह चिनगारी थी– और यह बडा अग्नि इनमें कोई भेद नहीं रह सकता। अग्नि और चिनगारियों का दृष्टांत उपनिषदों में भी आता है और इस दृष्टांत से एक परमात्मा और अनंत जीवात्माओं का तत्त्व समझाया जाता है।

पिता पुत्र के दृष्टांत में भी यही बात है। पिता का पुत्र पिता के संपूर्ण अंगों का तत्त्व अपने अन्दर धारण करता है। पिता के शरीर के अवयवों

के अंशरूप प्रतिनिधि वीर्य में इकट्ठे होकर वह वीर्य माता के रज से संमिलित होकर पुत्र का देह बनता है। शरीर की सब हड्डियां, रक्त, मांस तथा स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियां आदि के अंश पुत्र में उतरते हैं, यह बात न केवल गर्भोपनिषद् में लिखी है, परन्तु आजकल के योरोपीय शास्त्रसे भी सिद्ध है। तात्पर्य पिता पुत्र का यही सम्बन्ध है, देखिये शतपथमें कहा है-

पिता का सत्व।

अंगादंगात्संभवसि हृदयादधि जायसे !
स त्वमंगकषायोऽसि दिग्धविद्धामिव मादय ॥
[बृह. उ. ६।४।९; शत. ब्रा. १४।९।४।८]

आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् ॥
[शत. ब्रा. १४।९।४।२६]

" हे पुत्र ! तू पिता के प्रत्येक अंग से उत्पन्न होता है और हृदय से उत्पन्न होता है, वास्तव में तू पिता के अंगों का (कषायः) सत्व है। "
" पिता का आत्मा ही पुत्ररूप से आया है। "

इत्यादि उपनिषद्वचन स्पष्टता से कह रहे हैं कि, " पिता के शरीर का कषाय (सत्व) ही पुत्र है। " जिस प्रकार किसी औषधी का कषाय निकाला जाता है, उस में अंशरूप से अथवा अल्प प्रमाण से उस औषधि का सत्त्व होता है, ठीक उसी प्रकार पिता के शरीर का तथा उसके शरीर के हरएक अवयव का सत्व पुत्र के शरीर में होता है। इसी उदाहरण को अधिक स्पष्ट करने के लिये पूर्वोक्त अग्नि और चिनगारियों का दृष्टांत दिया है। अग्नि का अंशरूप सत्व उस चिनगारी में रहता है। पाठक समझते ही हैं कि, दृष्टांत ऐसे स्थलों में परिपूर्ण नहीं होता है, किसी अंश का भाव बताने के लिये ही होता है। तथापि इन सब दृष्टांतों में इतनी बात स्पष्ट है कि, जिस प्रकार अग्नि का सत्व एक चिनगारी में है और प्राणियों में हरएक पिता का सत्व उसके पुत्र में है, उसी प्रकार परमात्मा का अंशरूप सत्व हम सब जीवात्माओं में से हरएक में विद्यमान है। और जिस प्रकार

चिनगारी, और पुत्र के स्थान में उस सत्त्व का बढना भी हम देखते हैं, उसी प्रकार यहां भी बढने की संभावना है।

जीवात्मा में जो परमात्मा का तत्त्व या सत्त्व है, यदि वह वहाँ विद्य-मान है, तो बढना चाहिये। क्योंकि वह अदम्य वस्तु है। वह किसी भी प्रकार दबी नहीं रह सकती। अब विचारणीय बात यह है कि, किस हद् तक इसका विकास होता है? इसका उत्तर हम आगे जाकर देंगे, क्योंकि यह बडा भारी महत्त्वपूर्ण विषय है और इसके अन्यान्य पहलुओं का विचार वैदिक प्रमाणों द्वारा होने के पूर्व इसका पूर्ण रूप से निश्चय करना अयोग्य है। परंतु इतना निश्चय है कि, इसका विकास होता है और इसके विकास की मर्यादा इस समय तक किसी भी तत्त्वज्ञानीने निश्चित नहीं की है।

पुत्र का विकास।

जिस प्रकार चिनगारी बढकर बडे अग्नि की शकल में परिणत होती है, जिस प्रकार पुत्र का शरीर बढकर पिता के शरीर के समान लंबाचौडा होता है, जिस प्रकार हरएक वृक्ष के बीज का विस्तार होकर हरएक बीजसे वैसा ही वृक्ष बनने की संभावना निश्चित है, अर्थात् जहां जहां हम पितापुत्र का सम्बन्ध देखते हैं, वहाँ वहाँ पुत्र का पिता के समान बन जाना हम देखते हैं, तो यहाँ भी जीवात्मा के आत्मतत्त्व की शक्ति का विकास होना अवश्य संभवनीय है। पूर्वोक्त उदाहरणों में यह अवश्य है कि, पुत्र का शरीर बढता है, परन्तु बढता बढता वह कभी भी पिता नहीं बन जाता, परन्तु सदा उस अपने पिता का पुत्र ही रह जाता है, शरीर बेशक उसके समान ही क्यों न बढ जाय, परन्तु अपने पिता की अपेक्षा से वह पुत्र ही कहलायेगा, यद्यपि वह अपने पुत्रों का भी पिता क्यों न बना हो, तो भी अपने पिता का पुत्र ही रहता है, तद्वत् यहां भी यह

परमात्मा का अमृत पुत्र ही रहेगा, परन्तु इसकी आत्मिक शक्ति का विकास होगा, जिस विकास की मर्यादा इस समय तक किसी ने निश्चित नहीं की है।

पितापुत्रसम्बन्ध परमात्मा-जीवात्मा में मानने से और उन दोनों के एक जैसे नाम वेद में देखने से उक्त बात स्पष्ट प्रतीत होती है और उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता। अब विचार करेंगे कि इनके नामों का मनन करने से किस बात की सिद्धि होती है और जीवात्मा परमात्मा के एक ही नाम रखने में वेद का अभीष्ट क्या है। सब से प्रथम ओंकार का विचार करेंगे।

ओम् (ॐ) किंवा ओंकार।

यह शब्द " अ+उ+म् " इन तीन अक्षरों से बनता है, इन का अर्थ मांडूक्य-उपनिषद् में निम्न प्रकार दिया है—

सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोंकारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥८॥ जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्वाद्वा ॥९॥ स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वा० ॥१०॥ सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेर-पीतेर्वा० ॥११॥ अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपश-मः शिवोऽद्वैत एवमोंकार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद ॥१२॥

(मांडूक्य उपनिषद्।)

" ओंकार की चार मात्राएं और आत्मा के चार पाद परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। मात्राओं से पाद और पादों से मात्रा, अकार, उकार और मकार परस्पर संबंधित हैं। अकार पहिली मात्रा है, इस का जागृति-

स्थान वैश्वानर रूप है। यह पहिली मात्रा [ओंकार में] है। यह अकार सब में आदि और सब में व्याप्त है० ॥ दूसरी मात्रा उकार है, इस का स्वप्नस्थान है और तैजस स्वरूप है, यह उत्कर्ष का हेतु होती है और उभय स्थानों— अर्थात् एक ओर जागृति और दूसरी ओर सुषुप्ति के साथ सम्बन्ध रखती है० ॥ मकार तीसरी मात्रा है, इस का सुषुप्ति स्थान और प्राज्ञ स्वरूप है, यह सब को नापता है और एक हो जाता है० ॥ चतुर्थ मात्रा से जो दर्शाया जाता है, वह अव्यवहार्य, प्रपंच की शांति करने-वाला शिव अद्वैत है, इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है, जो यह जानता है, वह स्वयं आत्मा में ही प्रविष्ट होता है। "

" अ, उ, म्, अर्धमात्रा " ये ओंकार के चार पाद हैं और जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या ये चार अवस्थाएं आत्मा की हैं। ओंकार की चार मात्राओं से उक्त चार अवस्थाएं जानी जाती हैं, इसलिये ओंकार आत्मा का वाचक है, यह उक्त वचनों का तात्पर्य है। हरएक जीव जागृति का अनुभव लेता है, स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति भी देखता है। इन तीन अवस्थाओं का जो अनुभव लेता है, वह तीनों अवस्थाओं से भिन्न है, अतः उस की चतुर्थ [तुर्या] अवस्था है और शुद्ध आत्मा का वही स्वरूप है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्तिका अनुभव प्रति दिन हरएक जीव लेता है, परन्तु तुर्यावस्था का अनुभव आने के लिये नाना प्रकार के योगादि साधन करना आवश्यक है।

समाधि-सुषुप्ति-मोक्षेषु ब्रह्मरूपता। (सांख्यदर्शन)

" समाधि, सुषुप्ति और मुक्ति में ब्रह्मरूपता होती है। ", यह दर्शनोंका सिद्धांत है। इस सिद्धांत का बोधक वाक्य उक्त उपनिषद में [अपीतः] " एक हो जाता है, " अर्थात् परमात्मा से एकरूप हो जाता है; यह है। अब उक्त उपनिषद् के तत्त्व को कोष्टक के रूप में नीचे रख देता हूं, जिस से वह विषय पाठकों के समक्ष में अति शीघ्र आ जायगा। देखिये—

ओंकारकी मात्रा	आत्माकी अवस्था	विश्वात्माके रूप	फल
अ	जागृति	वैश्वानर	आदि, व्याप्ति
उ	स्वप्न	तैजस	उत्कर्ष, उभय संबंध
म्	सुषुप्ति	प्राज्ञ	नापना, एक होना
अर्ध मात्रा	तुर्या	शिव	अंदर लीन होना
	[जीवात्मा]	[परमात्मा]	

इस से पाठकों को पता लगेगा कि, उक्त चार अवस्थाएं जीवात्मा की हैं, हरएक जीवात्मा इन अवस्थाओं का अनुभव प्रतिदिन लेता है, इसलिये इस विषय में शंका ही नहीं हो सकती। जिस कारण इन चार अवस्थाओं के निदर्शक चार अक्षर ओंकार में हैं, उस कारण ओंकार जीवात्मा का वाचक भी है। ओंकार विश्वात्माका वाचक है, इस विषयमें सब जानते ही हैं। परन्तु यह "ओं" शब्द केवल परमात्मा का ही वाचक है और यह जीवात्मा का वाचक है ही नहीं, ऐसा अब कोई नहीं कह सकता, क्योंकि यह मांडूक्योपनिषद् ओंकार की व्याख्या ही है और उसने इस का भाव जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों परक स्पष्ट रीति से बताया ही है, अतः इस में कोई शंका नहीं हो सकती। अस्तु, इस प्रकार ओंकार का अर्थ जीवात्मा और परमात्मा है, यह हमने देखा; तथापि अधिक दृढता के लिये कुछ और भी वचन देखेंगे-

प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या सं-
प्रास्रवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि सं-
प्रास्रवंत भूर्भुवस्वरिति॥ २॥ तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभि-
तप्तेभ्यः ॐकारः संप्रास्रवत्० ॥३॥ [छांदोग्य उ० २।२३]

"प्रजापतिने तीनों लोकों को तपाया, उन तपे हुए तीनों लोकों से तीन विद्याएं निकल आयीं; फिर उन विद्याओं को तपाया, उनसे भूः भुवः स्वः ये तीन अक्षर निर्माण हुए। फिर उन को तपाया, उन से ओंकार [अर्थात् अ, उ, म्, ये तीन अक्षर] निर्माण हुए।"

अर्थात् यह ओंकार सब लोकों और सब विद्याओं का सार है। सब

वेदों का तत्त्व इस में है देखिये—

पृथ्वी	अंतरिक्ष	द्यौः
ऋग्वेद	यजुर्वेद	सामवेद
(अग्नि)	(वायु)	(सूर्य)
भूः	भुवः	स्वः
अ	उ	म्

ओम् ॐ

इस प्रकार यह सारों का सार किंवा तत्त्वों का तत्त्व है । सत् का भी यह परम सत् है और इस का अर्थ मांडूक्य उपनिषद् में बताया ही है कि, यह जीवात्मा की तीन अवस्थाएं बताकर चौथी असली अवस्था की ओर इशारा करता है, तथा परमात्मा के वैश्वानरादि तीन रूप बताकर चौथे स्वरूप की ओर पाठकों को ले जाता है । जीवात्मा और परमात्मा के गुणधर्मों की समानता यहाँ भी प्रकट हुई है । जीवात्मा की तीन अवस्थाएं अनुभव में आती हैं और उन से चौथी अवस्था सूचित होती है, उसी अपने अनुभव से परमात्मा की रूपावस्थाएं अनुमान करनी हैं । अर्थात् वेद का ज्ञान यदि किसी जगह प्रत्यक्ष करना है. तो वह अपने अन्दर ही होना है और परमात्मा के अन्दर तो अपने अनुभव से अनुमान करना है। इतना होने पर भी किसी को शंका हो सकती है कि, ओंकार से परब्रह्म परमात्मा का ही बोध केवल हो सकता है और किसी अन्य पदार्थका नहीं, उसको उचित है कि, वह प्रश्नोपनिषद् का निम्नलिखित वाक्य देखें—

एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म य ओंकारः०। [प्रश्न. उप. ५।२]

"हे सत्यकाम! यह ओंकार परब्रह्म और अपरब्रह्मका वाचक है।" परब्रह्म परमात्माका वाचक शब्द प्रसिद्ध है, परन्तु अपरब्रह्म उससे भिन्न पदार्थका वाचक स्पष्ट है और इस भिन्न पदार्थ में जीवात्मा भी संमिलित है, इस में शंका नहीं हो सकती।

तात्पर्य यह है कि, सब शब्दों में महत्त्वपूर्ण शब्द ओंकार है और यह भी परमात्मा का वाचक होता हुआ, जीवात्मा का भी वाचक होता है और उसने जीवात्मा की चार अवस्थाएं [१] जागृति, [२] स्वप्न,

[३] सुषुप्ति और [४] तुर्या बतायीं हैं । ओंकार की महत्त्वपूर्ण विद्या का प्रत्यक्ष अनुभव करना हो, तो इन चार अवस्थाओं का विचार करके आत्मानुभव करना चाहिये, इन चार अवस्थाओंमें भी तीन विनाशी हैं और चतुर्थ अवस्था ही शुद्ध है, इस विषयमें प्रश्नोपनिषदका कथन मननीय है—

तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनु-
विप्रयुक्ताः । [प्रश्न० उ० ५।६]

" ओंकार की तीन मात्राएं [अर्थात् अ-उ-म् ये तीन मात्राएं] मरण-धर्मवाली हैं, ये एक दूसरे के साथ मिली जुली भी हैं । " तीनों अक्षरों का मेल होनेसे ही " ओं " शब्द बनता है और यह ओं शब्द ' जागृति-स्वप्न-सुषुप्ति ' के मिश्रित अनुभव का बोधक है । जागृति में स्वप्न और सुषुप्ति का भी अनुभव होता ही है । अर्थात् तीनों अवस्थाओं का मेल जागृति में होता है, स्वप्न का संबंध एक ओर जागृति के साथ और दूसरी ओर सुषुप्ति के साथ होता है तथा सुषुप्ति-अवस्था उत्तम व्यतीत हो गई, तो ही आगे जागृति में करनेके कार्य उत्तम हो सकते हैं, इत्यादि विचार से इन तीनों अवस्थाओं का एक दूसरे के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है, यह स्पष्ट हो जाता है और यह घनिष्ठ संबंध व्यक्त करनेके लिये ही " अ-उ-म् " का मिश्रित ध्वनि " ओं " बनाया गया है । उक्त अवस्थाओं में आत्मा का अभिन्न संबंध है यह गुप्त बात इस प्रकार व्यक्त की गई है । पाठक इसका विचार करें और जानें कि ओंकार किस प्रकार आत्मा का वाचक है और उसकी तीनों अवस्थाएं मरणधर्मवाली होनेपर भी वह तीनों अवस्थाओं का अनुभव करनेवाला होनेके कारण कैसा अज और अमर है । अस्तु, इस प्रकार ओंकार जीवात्माका वाचक निश्चित सिद्ध हुआ, वह परमात्मा का वाचक प्रसिद्ध ही है, इसलिये उसके विषयमें अधिक कहनेकी आव-श्यकता नहीं है । वही ओं शब्द यजुर्वेदके अंतिम मन्त्रमें आ गया है—

ओ३म् खं ब्रह्म ॥ (वा० यजु० अ० ४०।१७)

" ओं शब्द से वाच्य (खं) आकाशरूप (ब्रह्म) ज्ञानपूर्ण ब्रह्म है " किंवा यहाँ ओं शब्द का " रक्षक " अर्थ भी हो सकता है । अर्थात्

" रक्षक, आकाशरूप ज्ञानपूर्ण ब्रह्म " है। यहाँ का ओम् शब्द और ब्रह्म शब्द भी परमात्मवाचक और साथ साथ जीवात्मवाचक होने में कोई शंका नहीं है। संपूर्ण ईशोपनिषद दोनों का वर्णन कर रहा है और यहाँ ये तीनों शब्द दोनों के वाचक हो सकते हैं। ओंकार के जीवात्मपरमात्मपरक अर्थ पूर्वस्थल में बताये ही हैं। ब्रह्म शब्द " पर और अपर ब्रह्म " नामसे प्रश्नोपनिषद् में प्रयुक्त होनेसे जीवात्मा-परमात्माका दर्शक निःसंदेह है और इस विषयमें अभी थोडी देरके पश्चात् विस्तारसे लिखना ही है। इसके अतिरिक्त " ब्रह्म " शब्दका मूल अर्थ " ज्ञान " है। वेदमंत्रोंमें प्रायः यह " ब्रह्म " शब्द ज्ञान अर्थमें ही आता है। ज्ञान और चित् एक ही गुण है। जीवात्मा परमात्माका स्वरूप ज्ञानरूप किंवा चिद्रूप सुप्रसिद्ध है। जड प्रकृति से आत्मतत्व का जो भेद है वह इसी कारण है, इसलिये ज्ञानरूप होनेके कारण ब्रह्म शब्द का अर्थ जीवात्मा भी निःसंदेह है। इस प्रकार " ओं और ब्रह्म " शब्दों का अर्थ जीवात्मपरक हुआ, अब रहा " खं " शब्द, यह " आकाश " वाचक है। जिस समय इसका परमात्मपरक संबंध लेना होता है, उस समय " महत् आकाश " ऐसा इसका अर्थ लिया जाता है, तथा जिस समय उसका जीवात्मा से संबंध देखना होता है, उस समय उसी " खं " का अर्थ " हृदयाकाश " लिया जाता है, देखिये—

" ख " (आकाश।)

अयं वाव स योऽयमन्तः पुरुष आकाशः० ॥ ८ ॥
अयं वाव स योऽयमन्तर्हृदय आकाशस्तदेतत्पूर्ण० ॥ ९ ॥
(छांदोग्य उप० ३।१२)

यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाश
उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी अंतरेव समाहिते उभा-
वग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राणि
यच्चाऽस्येहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन्समाहितम् ३
(छांदोग्य उप० ८।१)

" यही है वह हृदय के अन्दर का आकाश० ॥ " " जितना आकाश बाहर के विश्व में है, उतनाहि गहरा आकाश हृदय के अन्दर है और इस

हृदयाकाश में द्युलोक और पृथ्वीलोक अन्दर ही अन्दर समाये हैं; अग्नि वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, नक्षत्र आदि सब जो कुछ है। वह सब इसमें समाया है।"

यह अन्दर के आकाश के विषय में ऋषि का अनुभव है, ध्यानधारणा करने वाला मनुष्य इस बात का अनुभव स्वयं ले सकता है। मनुष्य के हृदय में जो आकाश है, उसमें अंशरूप से उतने ही तेजस्वी पदार्थ हैं, जो कि, बाह्य आकाश में हैं; क्योंकि परमात्मा का अमृतपुत्र ही यह है, इसलिये जो संपत्ति परमात्मा की है, वही इसकी अंशरूप से है ही। हृदयाकाश में यह रहता है और बाह्य विस्तृत आकाश में वह रहता है। बाहेर सूर्यादि वडे वडे तेजस्वी तारे जैसे हैं, वैसे ही उन सब के अंशरूप प्रतिनिधि अपने अन्दर हृदयाकाश में है। तात्पर्य आकाश जीवात्मा के देहरूपी क्षेत्र में भी है। तथा और देखिये—

य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन
विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन्
शेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषः स्वपिति
नाम तद् गृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वाक्
गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः॥ (बृहदारण्यक० २।१।१७)
स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु
य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते०॥

(बृहदारण्य. उप० ४।२।२२)

"यह विज्ञानमय पुरुष आत्मा प्राणों (और इंद्रियों) से विज्ञान प्राप्त कर हृदयके अन्दरके आकाशमें रहता है, तब उसको गाढ निद्रा होती है, उस समय प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि वहाँ ही उसके साथ रहते हैं।"

इन विचारों से स्पष्ट हो रहा है, कि जीवात्मा के रहने का स्थान यह हृदयाकाश है, इसमें यह रहता है, इसीका नाम "खं" है। महदाकाश जो विश्वमें व्याप्त है, वह परमात्मा का स्थान है और उसका भी नाम 'खं' है।

अब यजुर्वेद का मन्त्र-पाठकों को स्पष्ट हुआ होगा, और उनको पता लगा होगा कि, "ओं खं ब्रह्म" ये तीनों शब्द जीवात्मा के विषय में

देह में किस प्रकार घटते हैं और परमात्मा के विषय में कैसे पूर्ण रूप से सार्थ होते हैं। जब यह ज्ञान ठीक ठीक होगा, तब अपने आत्मा की शक्तिका भी ज्ञान होगा और उस शक्तिके विकास का मार्ग खुल जायगा। "वैदिक अध्यात्मविद्या" से यही लाभ है। यह विद्या अपनी आत्मिक शक्ति का विकास करने का सीधा मार्ग बताती है और अपने अन्दर जो गुह्य शक्तियां गुप्तरूप से हैं, उन का भी सत्य ज्ञान प्रकट करती है।

ओं—सुख।

"ओं" शब्द इस रीति से "आत्मा" किंवा जीवात्मा का वाचक है और यही आत्मा अमृत, प्रिय, सुखमय व आनंदमय है, इसीलिये वेदमें "ओमान्, ओमासः" ये शब्द कि, जिन के अन्दर "ओम्" है, सुख विशेष के ही वाचक हैं, देखिये—

(१) ओमानं शंयोर्ममकाय सूनवे त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती॥ [ऋ० १।३४।६]

तथा—

(२) ओमानमापो मानुषीरमृक्तं धात तोकाय तनयाय शंयोः। [ऋ० ६।५०।७]

(३) ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास आगत॥ [ऋ० १।३।७]

"[१] हे [शुभस्पती] कल्याण के स्वामियो! [शं-योः] शांति से पूर्ण और [ओमानं] रक्षक सुख से युक्त [त्रिधातु शर्म] कफपित्तवात की समता से उत्पन्न होनेवाला कल्याण मेरे पुत्र के लिये [वहतं] ला दीजिये।"

यह मंत्र "अश्विनौ" देवता का है और अध्यात्म में अश्विनौ का स्थान नासिका है, क्योंकि ये दो देव श्वास और उच्छ्वास ही हैं। यहां यह मंत्र योग्य प्राणायामद्वारा उत्तम आरोग्यप्राप्ति के यौगिक प्रयोग का सूचक है और उस के सूचक शब्द "ओमानं, त्रिधातु शर्म" ये हैं। अब दूसरे मंत्र का अर्थ देखिये—

[२] मनुष्यों के प्रयत्न से उत्पन्न जल! [तोकाय तनयाय] बाल-बच्चों के लिये [शं-योः] शांतिकी प्राप्ति और दुर्गुणके दूर होनेसे प्राप्त होने-वाले [अमृक्तं] अहिंसापूर्ण [ओमानं] रक्षक आनंदको धारण कीजिये।"

जलचिकित्सा का सूचक यह मंत्र है। जल के प्रयोग से शरीर में सब

धातुओं की समता स्थिर होती है और विषमता दूर होती है और इससे बालबच्चे भी आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा मंत्र देखिये—

"[३] [ओमासः] रक्षा करनेवाले [चर्षणीधृतः] मनुष्योंका धारण-पोषण करनेवाले सब [देवासः] ज्ञानियो ! यहां आओ ।"

इन तीनों मंत्रों में " ओं " युक्त शब्द " ओमानं, ओमासः " हैं और उन का अर्थ " रक्षक शक्ति, रक्षक सुख, रक्षक आत्मिक बल ही " है । ओम् शब्द ही इन शब्दों में है और इसलिये इन शब्दों का ऐसा ही अर्थ होता है । मूल ओम् शब्द आत्मा-वाचक है और संपूर्ण रक्षक शक्ति सुख के साथ उस में रहती है, इसलिये ओं और ओम् से बने हुए शब्दों में भी वही अर्थ प्रधान रहता है । अस्तु, इस प्रकार हमने देखा कि, ओम् शब्द आत्मावाचक है और उस का प्रयोग जीवात्मा और परमात्मा के लिये उपनिषदों में भी है । अब ओं के विचार के पश्चात् अब फिर प्रश्नोपनिषद् के वाक्य की ओर आते हैं–

एतद्वै सत्यकाम परं चाऽपरं च ब्रह्म य ओंकारः ।। [प्रश्न० उप० ५।२]

" पर और अपर ब्रह्म इस ओंकार से बताया जाता है । " ओंकार अपर ब्रह्म अर्थात् छोटा ब्रह्म है और पर ब्रह्म अर्थात् श्रेष्ठ ब्रह्म भी है । यहां ब्रह्म शब्द भी परमात्मा के समान ही जीवात्मा का वाचक है, ऐसा प्रतीत होता है, इसलिये इस का अब विचार करना चाहिये ।

ब्रह्म ।

प्रायः लोगों का ख्याल है कि, " ब्रह्म " शब्द केवल परमात्मा का ही वाचक है और जीवात्मा का वाचक नहीं है । परन्तु यह उतनी ही अशुद्धि है कि, जितनी हमने ओंकार के विषय में अशुद्धि देखी है ।

इस विषय में पहली बात यह है कि, ब्रह्म शब्द वेद में ज्ञानवाचक है । इसलिये ज्ञान जहां है, वहां ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो सकता है । सत् और चित् (ज्ञान) ये दो गुण जीवात्मा के अन्दर प्रत्यक्ष हैं, इसलिये ज्ञानवाचक ब्रह्म शब्द भी जीवात्मा का वाचक होना स्वाभाविक ही है । ब्रह्म शब्द ज्ञानवाचक है, इसीलिये ज्ञान गुण से मंडित ब्राह्मण के लिये

भी वेद में कई स्थान पर " ब्रह्म " शब्द आ गया है। इस से सिद्ध होता है कि, ब्रह्म शब्द सचमुच ज्ञानवाचक है और इसी कारण वह ज्ञान गुण से युक्त जीवात्मा का भी वाचक हो सकता है।

पूर्वोक्त प्रश्नोपनिषद् के वाक्य में परब्रह्म और अपरब्रह्म ये शब्द आ गये हैं। इन में से एक श्रेष्ठ ब्रह्म का वाचक और दूसरा छोटे ब्रह्म का वाचक है। इन शब्दों के साथ निम्नलिखित शब्द भी देखिये—

ब्रह्म	परब्रह्म
,,	ज्येष्ठ ब्रह्म
,,	श्रेष्ठ ब्रह्म
इंद्र	महेंद्र
आत्मा	परमात्मा

इन शब्दों के विचार से पता चल सकता है कि, ब्रह्म शब्द के दोनों अर्थ हैं। इस विषय में अब निम्न मंत्र देखिये—

> अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन्। रेतः कृत्वा आज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २९ ॥ या आपो याश्च देवता या विराड् ब्रह्मणा सह। शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥ ३० ॥ (अथर्व० ११।८।(१०)।)

" हड्डियों की समिधायें बनाकर (रेतः आज्यं कृत्वा) और रेत का घी बनाकर (अष्ट आपः) आठ प्रकार के रसों को लेकर [देवाः पुरुषं आविशन्) सब देव पुरुष में अर्थात् मनुष्य के शरीर में घुस गये हैं। जो (आपः) रस और जो अन्य देवताएं हैं और ब्रह्म के साथ जो विराड् है, उन सब के साथ ब्रह्म (शरीरं प्राविशत्) शरीर में प्रविष्ट हुआ है और शरीर के ऊपर वह प्रजापति निश्चित हुआ है। "

उक्त मंत्रों में एक महत्त्वपूर्ण बात कही है, वह यह है कि, " वीर्य का घी बनाया और उसका हवन किया गया और उस यज्ञ के लिये सब देव मनुष्यशरीरमें प्रविष्ट हुए और सब देवोंके साथ ब्रह्म भी प्रविष्ट हुआ। "

गर्भाधान भी एक बडा भारी यज्ञ है, उस में गर्भस्थान की अग्नि में वीर्यरूपी आज्य हवन किया जाता है। जहां यजमान गर्भाधान कर्ता है,

वहाँ वेद सूचना दे रहा है कि, यह एक स्थूल सुख भोगने का साधन मनुष्य न समझे, परन्तु देवों के प्रवेश के लिये यह बडा भारी यज्ञ रचने का एक अमूल्य अवसर है, ऐसा समझें और जहां देव प्रविष्ट होते हैं, वहाँ बडी सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिये, इतना विचार तो कम से कम मनमें धारण करें। यदि यह विचार वैदिक धर्मी लोगों के मनमें स्थिर हो जायगा, तो उनके जीवन में ही परिवर्तन आ जायगा। भोगतृष्णा हट जायगी और कर्तव्यपालन की महत्त्वपूर्ण इच्छा कार्य करेगी। अस्तु।

उक्त मंत्र में 'ब्रह्म का शरीर में प्रवश हुआ है और उस ब्रह्म के साथ अन्यान्य देव भी आ गये हैं।' यह बात असंदिग्ध शब्दोंद्वारा कही है। इस मनुष्य के शरीर में ब्रह्म और अन्यान्य देवताएं निवास करती हैं, तो तैंतीस देव भी यहां ही हैं, यह बात सिद्ध हुई और निश्चय हुआ कि जिस प्रकार परमात्मा के ब्रह्मांड देह में महान् तैंतीस देव हैं, उसी प्रकार हमारे छोटे शरीर में भी छोटे तैंतीस देवों के अंश विद्यमान हैं। यही समानता परम पिता परमात्मा में और हममें देखनी चाहिये। यह देखने से पता लगेगा कि निम्न मंत्र का अर्थ क्या है—

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे।
तान्वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः॥ २७॥
यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा।
निधिं तमद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ॥ २३॥

[अथर्व० १०।७]

'जिसके गात्रोंमें [त्रयः त्रिंशत् देवाः] तैंतीस देव विशेष सेवा कर रहे हैं, अंगों के उन तैंतीस देवों को अकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। तैंतीस देव जिसका निधि सुरक्षित रखते हैं, उस को आज कौन जानता है?'

इन मंत्रों का अर्थ केवल परमात्मपरक समझा जाता है, परन्तु यह उसी प्रकार जीवात्मपरक भी है, क्योंकि जीवात्मा के शरीर में भी ब्रह्म के साथ अन्यान्य तैंतीस देव अंशरूप से रहे ही हैं, इसलिये जिस प्रकार ब्रह्मांड देह में विशाल तैंतीस देव परब्रह्म की सेवा कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इस छोटे देह में छोटे ब्रह्म के साथ तैंतीस देवों के छोटे छोटे अंश

आकर सेवा कर रहे हैं । यह जीवात्मा और परमात्मा के वर्णनों की समानता ही यहां देखनी चाहिये और इन मंत्रों द्वारा परमात्मा की विशाल शक्ति के वर्णन के साथ साथ हम जीवात्माओं की अनंत, गुप्त और अविकसित शक्तियोंका भी वर्णन कैसा है, यह भी देखना और उसका अपने अन्दर अनुभव करना चाहिये ।

उक्त मंत्र में कहा है कि, 'यह गूढ ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं ।' यहाँ का "ब्रह्मवित्" शब्द "आत्मवित्" किंवा आत्मज्ञानी के अर्थ में यहां प्रयुक्त हुआ है, यह भूलना नहीं चाहिये । अर्थात् 'ब्रह्मवित्' अथवा आत्मवित् का अर्थ अपने जीवात्मा और उसकी शक्तियों को यथावत् जाननेवाला है । केवल जाननेवाला नहीं प्रत्युत उन शक्तियों को अपने वश में रखकर उनको योग्य रीति से वर्तनेवाला ही आत्मज्ञानी कहलाता है । क्योंकि—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् । [अथर्व० १०।७।१७]

"जो ज्ञानी पुरुष के अन्दर ब्रह्म का अनुभव करते हैं, वे ही परमेष्ठी को जानते हैं ।" अर्थात् जो अपने जीवात्मा और उस के साथवाली शक्तियों को यथावत् जानते हैं, उन को ही "ब्रह्मवित्, ब्रह्मज्ञानी, आत्मवित्, आत्मज्ञानी" कहते हैं । इस मंत्र में "ब्रह्म विदुः" शब्द हैं, यही "ब्रह्मवित्" हैं । इस प्रकार ज्येष्ठ ब्रह्म परमात्मा का नाम है और केवल ब्रह्म शब्द जीवात्मा परमात्मा का भी समानतया बोधक होता है । इस विषय में निम्नलिखित मंत्र यहाँ देखिये—

तस्माद्वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।
सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ [अथर्व० ११।८(१०)।३२]

इसीलिये ज्ञानी इस पुरुष को ब्रह्म मानता है, क्योंकि जैसी गौवें गोशाला में इकट्ठीं रहती हैं, उसी प्रकार इसमें सब देव इकट्ठे रहते हैं ।'

अर्थात् इस पुरुषके शरीरमें सब देव हैं और उनके ऊपर अधिष्ठाता जीवात्मा है, इस आत्मा का नाम ब्रह्म है और परमात्मा ज्येष्ठ ब्रह्म कहलाता है ।

इतने मंत्रों का मनन होने से ब्रह्म शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है । जिस प्रकार आत्मा शब्द जीवात्मा और परमात्मा का वाचक है, उसी

प्रकार ब्रह्म शब्द भी उन दोनों का वाचक है और वेद के भी कई मंत्र दोनों का समानतया वर्णन करनेवाले हैं। यदि पाठक इस रीति से मनन करेंगे, तो उनको वेदमंत्रों में अपनी आत्मिक शक्तियों का वर्णन दिखाई देगा और उन शक्तियों का ज्ञान होने से वेद-मंत्रों द्वारा ही शक्तियों का विकास करने का ज्ञान हो जायगा। अध्यात्म-विद्या का यही प्रत्यक्ष लाभ हैं। अब उपनिषदों में ब्रह्म शब्द का जीवात्मपरक अर्थ है वा नहीं, इस का विचार करेंगे-

यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥४॥
यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनो मतम्।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥५॥
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥६॥
यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥७॥
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥८॥ (केन उप० १)

जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता, जिस का मन से विचार नहीं किया जाता, जो आंखोंसे नहीं देखता, जो कानोंसे नहीं सुनता और जिस का जीवन प्राण से नहीं होता; परन्तु जिस से वाणी स्फुरित होती है, जिस की प्रेरणा से मन मनन करता है, जिस की शक्ति से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और प्राण संचार करता रहता है, वह ब्रह्म है।"

इससे पूर्व प्रश्न उठाया था कि, "किसकी प्रेरणासे वाणी मन आंख कान और प्राण अपना कार्य करते हैं?" उत्तर में यहाँ कहा गया कि, वाणी, मन, आंख, कान और प्राण आदिकों का प्रेरक इस शरीरमें ब्रह्म है। इस ब्रह्म की प्रेरणा से ये सब इंद्रियाँ अपना कार्य करने में समर्थ हो रही हैं।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? कई लोग समझते हैं कि, यहां ब्रह्म शब्द परब्रह्म के अर्थ में हैं, परन्तु पूर्वापर

सम्बन्ध से विचार करने पर पता लग जायगा कि, यह देह-व्यापार का वर्णन है और इसलिये यहाँ का ब्रह्म शरीरधारी जीवात्मा का ही वाचक है।

यदि यहाँ का ब्रह्म शब्द परमात्मा का वाचक माना जाय, तो मन वाणी आदि का प्रेरक परमात्मा होगा और प्रेरक होने के कारण इन के कर्मों से प्राप्त होनेवाले सुख दुःख का भोक्ता भी वही होगा !! इस अनर्थ को हटाने के लिये उचित है कि, प्रकरणानुकूल ही यहां "ब्रह्म" शब्द का जीवात्मा अर्थ ही मानना योग्य है, क्योंकि शरीरावयवोंके प्रेरक को बताने का उपदेश यहां है। इस विषय में छांदोग्योपनिषद् का प्रमाण देखिये-

> तदेतच्चतुष्पाद्ब्रह्म वाक् पादः प्राणः पादश्चक्षुः पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मं ... ... ॥१॥ वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः ... ॥३॥ प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः ... ॥४॥ चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः ... ॥५॥ श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः ॥६॥ [छांदोग्य ३।१८]

"उस ब्रह्म के चार पद हैं, वाक्, प्राण, चक्षु और श्रोत्र; ये अध्यात्ममें ब्रह्म के चार पाद हैं।"

पाठकों को स्मरण रहे कि, इसी उपनिषद्वाक्य में आधिदैवत में परब्रह्म के चार पाद अग्नि वायु आदित्य और दिशाएँ कहे हैं। इस से स्पष्ट है कि, अध्यात्म-पक्ष में अपने शरीर के अन्दर आत्मा ही ब्रह्म नाम पाता है और उस के वाक्, प्राण चक्षु और श्रोत्र ये चार पाद हैं। इस से सिद्ध है कि, यहाँ जीवात्मा का नाम ही ब्रह्म है। और प्रमाण देखिये-

> ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद।
>
> [बृहदारण्यक उप. २।४।६]

"ब्रह्म उसे दूर करता है, जो अपने आत्मासे भिन्न ब्रह्मको जानता है।" अर्थात् सबसे पहिले अपने आत्माको ब्रह्म मानकर ब्रह्मसत्ता का यहाँ अनुभव करना चाहिये, इस विषयमें पहिले जो अथर्ववेदके मंत्र आये हैं, उनका यहाँ फिर मनन कीजिये (अथर्व. ११।८।३२ तथा अथर्व. १०।७।१७)। इन मंत्रों का ही भाव इस उपनिषद्वचन में है। (पृष्ठ २३४ देखिये)

कई यहाँ प्रश्न करेंगे कि, यदि जीवात्मा का नाम ब्रह्म हुआ और परमा-

त्माका नाम भी ब्रह्म हुआ, तो दोनों का भेद नष्ट हो जायगा। इत्यादि आशंकाएँ व्यर्थ हैं, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का भेद जाग्रत अवस्था में अनुभवसिद्ध है और सुषुप्ति तथा तुर्या में जीवात्मा को भी ब्रह्मरूपता के अभेद का अनुभव सदासे सिद्ध है। अर्थात् यहाँ जाग्रत आदि अवस्था-भेद से भिन्नरूपता और अभिन्नरूपता इन दोनों का अनुभव है और यह होते हुए भी " अज, आत्मा, सत् " आदि अनेक नाम दोनों के लिये एक ही हैं। नामों के एक होने से भेदवादियों और अभेदवादियों के लिये कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भेदाभेद का विचार अनुभव तथा अवस्थाओं पर ही निर्भर है और उस का नामों के एक होने या न होने से कोई सम्बन्ध नहीं है। तात्पर्य जीवात्मा का नाम ब्रह्म सिद्ध होने से भी कोई आपत्ति नहीं होती है, जैसा " आत्मा " नाम दोनों के लिये एक ही है, उसी प्रकार " ब्रह्म " भी नाम दोनों के लिये एक ही है। अब ब्रह्म-पुरी का वर्णन देखिये, यह देखने से भी ब्रह्म का पता स्पष्ट रीतिसे लग सकता है—

> यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम्।
> तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥२९॥
> न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा।
> पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥
> अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या।
> तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥३१॥
> तस्मिन्हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते।
> तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥३२॥
> प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्।
> पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशाऽपराजिताम् ॥३३॥[अथर्व.१०।२]

" जो अमृत से वेष्टित (ब्रह्मणः पुरं) ब्रह्म की नगरी को (वेद) जानता है, उस के लिये स्वयं ब्रह्म और (ब्राह्माः) ब्रह्म से उत्पन्न सब देव चक्षु प्राण और प्रजा देते हैं। (जरसः पुरा) वृद्धावस्था के पूर्व प्राण अथवा चक्षु उसे छोडता नहीं, (यः) जो (ब्रह्मणः पुरं) ब्रह्म की नगरी

को (वेद) जानता है। आठ चक्रों और नौ द्वारों से युक्त यह (देवानां अयोध्या) देवों की अयोध्या नगरी है, इस में सुवर्णमय कोश तेज से युक्त स्वर्ग ही है। उस सुवर्ण-कोश के तीन आरे हैं और तीन आधार हैं; उस में जो (यक्षं) पूज्य देव है, उसको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। तेजस्वी दुःखों का हरण करनेवाली और यश से युक्त सुवर्णमयी इस अपराजित नगरी में ब्रह्म प्रविष्ट हुआ है।"

यहाँ ब्रह्मपुरी का वर्णन पाठक देख सकते हैं। इस ब्रह्मपुरी के वर्णन में पाठकों को निम्न बातें ध्यान से देखना चाहियें — (१) इस नगरी के नौ द्वार हैं, (२) इस में आठ चक्र हैं, (३) इस के अन्दर सुवर्ण से परिपूर्ण तेजस्वी कोश (खजाना) है, (४) इस कोश के तीन आरे हैं और तीन आधारों से यह रहा है, (५) इसी नगरी में ब्रह्म प्रवेश करता है और (६) इस नगरी में रहने के कारण उसको पुरुष कहते हैं।

पाठक विचार करें कि, यह वर्णन किस का है, इस वर्णन से हम ब्रह्म-नगरी के स्थान का पता निश्चय से लगा सकते हैं। देखिये- (१) इस ब्रह्मनगरी के नौ दरवाजे हैं, दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, गुदद्वार और एक मूत्रद्वार ये इस नगरी के नौ द्वार हैं; (२) मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत्त, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार आदि आठ चक्र पृष्ठवंश में और मस्तिष्क में कार्य कर रहे हैं; (३) यहां हृदय ही सुवर्ण-कोश है, जहां से सब अंगों और अवयवों का पोषण होता है, (४) इस हृदय-कोश के तीन आधार स्पष्ट ही हैं, (५) इसी में जीवात्मा का प्रवेश होता है और (६) इस में रहने के कारण ही अर्थात् इस पुरी में वसने के कारण ही इस को पुरुष (पुर-उष्=पुर-वस्) कहते हैं। यह सब वर्णन इस शरीर का ही निःसंदेह है और यह ब्रह्मनगरी यदि शरीर ही है, तो शरीरी अथवा देही जो आत्मा है, वही यहां का अधिष्ठाता स्पष्ट है। और उसी का नाम ब्रह्म है, अतः इस नगरी को भी ब्रह्मनगरी कहते हैं। ब्रह्म की यह शरीर नगरी है और इस ब्रह्मनगरी (शरीर) में रहने वाला शरीरी किंवा देही आत्मा ही ब्रह्म है। अस्तु। इस प्रकार हमें ब्रह्म नगरी के वर्णन से भी पता लगा कि, जीवात्माका नाम ब्रह्म है और ज्येष्ठ-

ब्रह्म इस से भिन्न है, जिस का नाम परब्रह्म भी है। जिस प्रकार—

आत्मा	परमात्मा
इंद्र	महेंद्र
ईश	महेश, ईश्वर, परमेश्वर
देव	महादेव
क्रतु	महाक्रतु
पुरुष	विराट् पुरुष, पुरुषोत्तम
रुद्र	महारुद्र

ये शब्द हैं। उसी प्रकार—

ब्रह्म	परब्रह्म
,,	ज्येष्ठब्रह्म
,,	श्रेष्ठब्रह्म

ये शब्द भी हैं। यदि पाठक इन शब्दों का ठीक ठीक मनन करेंगे और साथ साथ ऊपर दिया हुआ 'ब्रह्मनगरी' का भी उत्तम विचार करेंगे और उसमें प्रविष्ट होनेवाले ब्रह्म की ठीक ठीक कल्पना मनमें खडी करेंगे, तो उनको इस विषय का उत्तम निश्चय हो सकता है, कि यहां के आत्मा का नाम ब्रह्म है और विश्वव्यापक आत्मा का नाम परब्रह्म है, जिनका जाग्रति में भेद और सुषुप्ति समाधि मुक्ति की स्थिति अभेद है, तथा—

१ अथ यदिदमास्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मि-
न्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति
[छांदोग्य उप. ८।१।१].

२ दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः।
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं संनिधाय।
[मुंडक उप. २।२।७].

"[१] इस ब्रह्मनगरी में एक उत्तम कमल है, उसमें उत्तम आकाश है; उसमें जो ढूंढने योग्य है वही जानने योग्य है। [२] इस दिव्य ब्रह्मपुरी में जो आकाश है उसमें आत्मा रहता है, वह मनोमय और प्राणरूप शरीर का चलानेवाला है।"

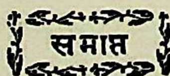
इस वर्णन से भी पता लगता है कि, इस शरीररूपी ब्रह्म-पुरी में हृदय कमल ही सब से उत्तम कमल है। इसमें आत्मा है और यही आत्मा मन की शक्ति के साथ प्राणयुक्त इस शरीर में कार्य कर रहा है। क्या यह वर्णन अपने शरीर में ही अनुभव लेने योग्य नहीं है? पाठक-गण! यही तो आप के लिये ढूंढना है और वहां पहुंचकर अपनी सत्ता का अनुभव करना है। यदि आप इस विषय का प्रयत्न न करेंगे तो देखिये वेद ही आप से क्या पूछना चाहता है-

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति ? [ऋग्वेद १।१६४।३९]

"जो उसे नहीं जानता वह [ऋचा] वेद के मंत्रों से क्या करेगा ?" अर्थात् जो उस अपने हृदय में रहनेवाली वस्तु को नहीं जानता, जो अपने आत्मा का अन्यान्य देवताओं से सम्बन्ध ठीक प्रकार नहीं जानता, जो परमात्मतत्त्व को नहीं जानता उसके लिये वेदमंत्रों से कौनसा लाभ होना है? अर्थात् कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये वेदमंत्रों के द्वारा प्रतिपादित इस तत्त्व को अवश्य ही जानना चाहिये, उसका मनन करना चाहिये और उसका अनुभव प्राप्त होने तक अनुष्ठान भी करना चाहिये।

ज्ञान।

ब्रह्म का अर्थ ज्ञान है, यह पूर्व स्थल में बताया ही है। यह ज्ञान-स्वरूप ही आत्मा का है। परमात्मा की ज्ञानरूपता का पता हमें लगना कठिन है, यह बात हमें तर्कसे ही जाननी है; परन्तु अपना आत्मा ज्ञान लेनेमें समर्थ है, इसका अनुभव हरएक को है, क्योंकि किसी भी प्रमाणांतर के विना अपने अस्तित्व का ज्ञान और अपने ज्ञाता होने का भान हरएक को है। "मैं हूं; मैं देखता हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं" यह हरएक कहता ही है। इससे जीवात्मा की ज्ञानशक्ति स्पष्ट हो रही है। इस तरह पाठक वेदमंत्रों के अध्यात्मज्ञान का विचार करें।

'वेद–परिचय' परीक्षा के नियम।

१ 'वेदपरिचय' परीक्षाके पाठ्य-पुस्तकोंमें ३०० वेदमन्त्र आ चुके हैं। इन ३०० मन्त्रों का विवरणसहित अर्थ ३ विभागों में [वेदपरिचय प्रथम, द्वितीय, तृतीय विभाग नाम से] मुद्रित हुआ है। इन्हीं पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन की परीक्षा ली जायगी। इन तीनों विभागों का मूल्य ३॥) है और डा० व्य० ॥) है।

२ [१] परीक्षापत्र भेजना, [२] उत्तरपत्र की परीक्षा करना, तथा [३] परीक्षा का परिणाम सूचित करना आदि व्यय के लिये १॥) परीक्षार्थी अपने 'प्रार्थनापत्र' के साथ भेज दें।

३ जो उत्तीर्ण होंगे, वे "प्रशस्तिपत्र" पा सकते हैं।

४ परीक्षार्थी अपने स्थानपर ही अध्ययन करके परीक्षा के लिये बैठ सकते हैं। किसी उत्तरदायी सज्जन की निगरानी में उत्तरपत्र लिख कर भेज सकते हैं। पाठशाला के मुख्य शिक्षक, धार्मिक-संस्था के अध्यक्ष अथवा अन्य सज्जन के निरीक्षण में परीक्षापत्र के उत्तर लिखे जा सकते हैं।

५ प्रश्नपत्र के पूर्णांक १०० होंगे। जिनमेंसे ४० अंक पानेसे तृतीय श्रेणी, ६० पानेसे द्वितीय श्रेणी और इनसे अधिक अंक मिलनेसे प्रथम श्रेणी मिलेगी।

६ जो पाठक इस परीक्षा के लिये बैठना चाहेंगे, वे निम्नलिखित प्रकार 'प्रार्थनापत्र' श्री० मन्त्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध [जि० सातारा] के पास भेज सकते हैं।

प्रार्थना-पत्र का नमूना ।

श्री० मन्त्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध [जि० सातारा]

नमस्ते। निवेदन है कि, मैं ' वेद-परिचय ' की परीक्षा देना चाहता हूं। मेरा वेद-परिचय के तीनों विभागों का अध्ययन हुआ है। इस पत्र के साथ आज की डाक से १॥) भेजा है। कृपया प्रश्नपत्र भेज दीजिये।

परीक्षा के निरीक्षण का कार्य श्री० म० ... ... ने स्वीकार किया है। भवदीय

नाम ... ...

पता ... ...

ग्राम तथा पोष्ट ... ...

जिला ... ...

निरीक्षण के कार्य के लिये नियुक्त हुए सज्जन की सम्मति।

श्री० मन्त्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध [जि० सातारा]

नमस्ते। " वेद-परिचय " परीक्षा का निरीक्षण करना मैंने स्वीकार किया है। परीक्षाका निरीक्षण मैं आपके नियमानुसार करूंगा और परीक्षा समाप्त होते ही उत्तरपत्र गुप्तता के साथ रजिष्ट्री डाक से भेज दूंगा।

भवदीय

नाम ... ...

पता ... ...

पोष्ट ... ...

जिला ... ...

वेद-परिचय--परीक्षा के

प्रश्नों का नमूना।

१. ऋग्वेद के 'संज्ञानसूक्तम्' और अथर्ववेद के 'सांमनस्यम्' सूक्त में जो उपदेश दिया है, उसे अपनी भाषामें संक्षेप में लिखिए। दोनों सूक्तों में पाये जानेवाले भावसादृश्यका उल्लेख करते हुए सूक्तों की परस्पर तुलना कीजिए। [१५]

अथवा

संज्ञानसूक्तके तीसरे तथा चौथे मन्त्र को और 'सांमनस्यम्' के पाँचवें तथा सातवें मन्त्र को (अस्वर) पदपाठ और अन्वय के साथ लिखकर उनका स्पष्टीकरण कीजिए।

२. रोगोंसे छुटकारा पाने के लिए वेद में क्या कहा है, सो अवतरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। [१०]

अथवा

राष्ट्रके निवासियों की समिति का वेदप्रतिपादित स्वरूप बतलाइये।

३. मन की दूरगामिता के बारे में वेद में क्या कहा है?

या

श्रद्धा का वर्णन वेदके शब्दों में कीजिए। [१०]

४. आत्मविद्या के अथर्ववेद तथा ऋग्वेद में उपलब्ध सूक्तों की तुलना कीजिए अथवा 'देव' के बारे में क्या कहा है, सो अवतरण देकर बतलाइए। [१०]

५. यम और यमी का संवाद वेद के ही शब्द लेकर लिखिए।

या

निम्नलिखित शब्दोंपर टिप्पणियाँ लिखिए–

१. स्वधा. २. अथर्वा. ३. परिपाणं. ४. चित्तिन्. ५. वसु. ६. सधुराः. ७. सहः. ८. स्वाहा. [८]

६. पुरुषसूक्त में परमात्मा का स्वरूप कैसे वर्णित है, सो लिखिए। [१५]

७. मातृभूमिसूक्त में देशभक्ति का वर्णन किस तरह किया है, सो स्पष्ट कीजिए। साथमें अवतरण दीजिए।

या

वैदिक-राष्ट्रीयता या राष्ट्रभक्तिपर एक छोटासा निबंध लिखिए। [१५]

८. अवतरण देकर समझाइए कि प्राण का महत्त्व वेदमें कैसे वर्णित है?

अथवा

वैदिक अध्यात्म का वर्णन कीजिए। [९]

९. ब्रह्मचारी का कर्तव्य 'ब्रह्मचर्यसूक्त' के अवतरण देकर स्पष्ट कीजिए।

या

'केनसूक्त' का महत्त्व क्या है? उसका स्पष्टीकरण कीजिये। [८]

श्रीमद्भगवद्गीता ।

संपादक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर

इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषाटीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रंथोंके ही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है ।

गीता-के १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हैं और एकही जिल्द में बांधे हैं । इसका मू. ९) रु. और डाकव्यय १॥) रु. है । लेकिन मनीआर्डरसे ९) रु. भेजनेवालोंको हमारे व्ययसे भेज देंगे । इसमें पाठकोंका १॥) रु. का लाभ होता है । इसलिए पाठक म. आ. ९) रु. शीघ्र भेजें ।

फुटकर प्रत्येक अध्यायका मू० ॥) और डा० व्यय =) है ।

श्रीमद्भगवद्गीता-समन्वय ।

'वैदिक धर्म' के आकार के १२६ पृष्ठ, चिकना कागज, मू० १) साजिल्द का मू० १॥) रु०, डा० व्यय ।=) डा० व्यय सहित मूल्य भेज दीजिये । यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीताका अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है ।

भगवद्गीता-श्लोकार्धसूची ।

इसमें श्रीगीताके श्लोकार्धोंकी अकारादिक्रमसे आद्याक्षरसूची है और उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची भी है । मूल्य केवल ।=) डा० व्य० =)

मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा)

मुद्रक और प्रकाशक- वसन्त श्रीपाद सातवळेकर,
भारत मुद्रणालय, औन्ध (जि० सातारा)